

And Muhammad Is His Messenger

محمد رسول الله  
ﷺ

ابن میری شمل

نعمتیم اللہ مالک



محکم دلائل سے مزین

E Books  
این میری شمل  
WHATSAPP GROUP

آپ ہمارے کتابیں سلسلے کا حصہ بننے کے  
ہرے مزید اس طرح کی شائع دار،  
مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے  
ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

نعمتیں اللہ ملک

ایمان فیضی

03478848884 : محمد اللہ حق

03340120123 : سدرہ طاہر

03056406067 : صفینہ بیگم

بوڈر پبلی کیشنز 241 جرسٹرڈ کارپوریشن لاہور پاکستان

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ

سرورق خطاطی	:	خطاط الملک محمد علی زاہد
کمپوزنگ	:	محمد اکرام الحق، ظہیر عباس
ٹائٹل کور	:	مڈر علی بھٹی
پرنٹرز	:	شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
بائینڈنگ	:	مشتاق برادرز، لاہور
اشاعت اول	:	۲۳ مارچ ۲۰۱۴ء
اشاعت دوم	:	۱۴ اگست ۲۰۱۴ء
تعداد	:	ایک ہزار
قیمت	:	۸۰۰ روپے

**E Books**

**WHATSAPP GROUP**



## لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

خدا کا شکر ہے کہ حضور رسالت مآب کی حیات طیبہ پر مبنی ڈاکٹر این میری شمل کی اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت اس خاکسار کے حصے میں آئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے شہرہ آفاق برطانوی مصنفہ کیرن آرمسٹرانگ کی لکھی سیرت پاک پر دو کتابوں کا ترجمہ کیا جنہیں قبول عام حاصل ہوا ہے۔ دنیائے علم و ادب میں این میری شمل کے مقام کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے صرف ۱۹ سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔

اس کتاب کو آپ تک پہنچانے میں ان گنت فاضل شخصیات نے میری رہنمائی کی ہے جن میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ڈاکٹر معین نظامی، ڈاکٹر شعیب احمد، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، ڈاکٹر خورشید رضوی، ڈاکٹر عبدالکریم خالد، صاحبزادہ محمد عبدالرسول اور میرے گاؤں کے قاری منظور احمد۔ کتاب کے لیے اشاریہ مرتب کرنے پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے چیف لائبریرین عبدالوحید خاص طور پر شکرِ یے کے مستحق ہیں۔

اسی دوران کئی ہم سفر ساتھ چھوڑ گئے، میرا دل ان کے لیے بھی ممنون احسان ہے۔

کتاب کی آخری سطریں لکھ رہا تھا کہ دورانِ فراق پر طلوعِ سحر گاہی کے آثار نمودار ہونے لگے اور گاؤں کی مسجد سے یہ آواز آئی: اک میں ہی نہیں شیدا، مشتاق زمانہ ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے میرے والدین کی نجات اور قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔

مرا کیوالی سیال کوٹ

موسم خزاں ۱۴۰۱ھ

امیدوار رحمت

نعیم اللہ ملک

## ترتیب

صفحہ	
۵	۱۔ پیش لفظ
۷	۲۔ تعارف
۱۵	پہلا باب: پیغمبر اسلامؐ کا سوانحی خاکہ
۳۳	دوسرا باب: حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسوہ حسنہ
۳۳	۱۔ شامل اور دلائل پر مبنی لٹریچر
۴۵	۲۔ رسول کریمؐ کا جسمانی حسن و جمال
۵۶	۳۔ نبی اکرمؐ کا روحانی جمال
۷۱	تیسرا باب: حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بے مثل حیثیت
۸۳	چوتھا باب: معجزے اور افسانوی داستانیں
۱۰۱	پانچواں باب: حضرت محمدؐ، شافع محشر، آپؐ پر درود و سلام بھیجنا
۱۲۹	چھٹا باب: اسماء النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
۱۳۵	ساتواں باب: حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور اور صوفیوں کی روایات
۱۷۱	آٹھواں باب: میلاد النبیؐ کی تقریبات
۱۸۹	نواں باب: حضورؐ کا اسرہا اور معراج
۲۱۳	دسواں باب: نعتیہ کلام
۲۱۶	۱۔ عرب روایت
۲۲۷	۲۔ مدینہ منورہ میں حاضری کی آرزو
۲۳۴	۳۔ فارسی اور عوامی شاعری میں نعت گوئی
۲۶۱	گیارھواں باب: طریقہ محمدیہ اور حیات طیبہ کی نئی تعبیر
۲۸۹	بارھواں باب: محمد رسول اللہؐ کا تذکرہ محمد اقبالؒ کے کلام میں
۳۱۶	اشاریہ:



## پیش لفظ

یہ کتاب پیغمبر اسلام کی ذات گرامی میں میری گہری دل چسپی کا ثمر ہے جو چار عشروں سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ جب میں اوائل عمری میں ڈاکٹر ہینس ایلن برگ کی رہنمائی میں عربی زبان کا مطالعہ کر رہی تھی تو رسول کریم کی صوفیانہ زندگی کا مجھ پر گہرا اثر ہوا۔ ان تشکیلی برسوں کے دوران سید امیر علی کی The Life and Teachings of Muhammad یا The Spirit of Islam اور سیرت النبی کے بارے میں تور آندراے Tor Andrae کی Muhammad: The Man and His Faith میری پسندیدہ کتابیں تھیں۔ تور آندراے کی کتاب آج تک میرے لیے بدستور روحانی فیضان کا سرچشمہ ہے۔ برلن یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے میں میں نے سلیمان چلیبی کی نظم مولود شریف پڑھی جس میں نہایت سادہ لیکن دل نشین انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق مسیحی گیتوں کے طرز پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کے بارے میں معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں مذاہب عالم کے تقابلی جائزے کے مضمون کی پروفیسر کی حیثیت میں ترکی میں پانچ سالہ قیام کے دوران مولود شریف کی کئی محفلوں میں شرکت کے مواقع دست یاب ہوں گے۔ مجھے اس زمانے میں رسول کریم کے ساتھ ترک مسلمانوں کی گہری عقیدت اور محبت کا بخوبی اندازہ ہوا۔ بعد میں برصغیر ہندو پاکستان کے شعری اور صوفیانہ لٹریچر میں دل چسپی کے نتیجے میں مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اس صدی کے فلسفی شاعر محمد اقبال کا کلام نبی کریم کی عقیدت کے کس قدر گہرے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ سندھی زبان کے عوامی ادب کے مطالعے نے اس تصویر میں نئے رنگ بھر دیے۔ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی والہانہ عقیدت اور لٹریچر، خاص طور پر شاعری میں اس کے اثرات پر مبنی کئی آرٹیکل لکھے جن میں حضور کے بارے میں محمد اقبال کے عالمانہ افکار اور فہم و ادراک سے مکمل استفادہ کیا گیا۔ میں نے سندھی شاعری میں رسول کریم سے اظہار عقیدت کے علاوہ اٹھارویں صدی کی دہلی کے صوفی شاعر میر درد اور کئی متعلقہ موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ چنانچہ اس طرح جو مواد جمع ہوا، میں نے دوسرے ماخذوں کو اس میں شامل کر کے ۱۹۸۰ء میں American Council of Learned Societies کے سامنے ایک لیکچر دیا جسے بعد میں میری کتاب As Through a Veil کے پانچویں باب کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ پھر میرے جرمن پبلشر Ulf Diederichs نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے ترغیب دی کہ میں اس باب میں توسیع کر کے رسول کریم

سے مسلمانوں کی دلی عقیدت اور وابستگی کے موضوع کو ایک مکمل کتاب کی صورت میں پیش کروں۔ چنانچہ ۱۹۸۱ء میں یہ کتاب شائع ہو گئی۔ یہی وہ کتاب ہے جسے انگریزی قارئین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تاہم اس کی ضخامت جرمن ایڈیشن سے بڑھ گئی ہے۔ ہم نے جرمن ایڈیشن کے تصویری خاکوں کو اس کتاب سے حذف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان تصویروں کا تعلق قرون وسطیٰ کی اسلامی روایات سے ہے لیکن رسول کریمؐ کے فرضی خاکوں سے جدید دور کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ حضورؐ کی سوانح حیات کو صرف زبانی سننے یا لفظوں کی صورت میں پڑھنے کے آرزو مند ہیں۔

اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ ان میں بھارت اور پاکستان کے وہ قوال بھی شامل ہیں جنہوں نے ناقابل فراموش دھنوں میں پیغمبر خداؐ کی مدح سرائی کی، ان علمائے دین کا بھی حصہ ہے جنہوں نے بعض اوقات حضورؐ سرور کائناتؐ کی ذات گرامی کی ”صوفیانہ“ تشریح پر اعتراض کیا، ترکی اور پاکستان کے دیہات میں رہنے والی ان معمر خواتین کا بھی اس کتاب کی برصغیر میں حصہ ہے جن کی پوری زندگی محبوب خداؐ کے ساتھ بے پایاں محبت اور عقیدت میں گزری ہے اور حضورؐ کا عشق ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ ان کے علاوہ اسلامی ملکوں اور امریکا کے وہ طالب علم بھی شکرے کے مستحق ہیں جنہوں نے ایک ایسے منفرد موضوع کے متعلق، جس کا مغرب کے بہت کم لوگوں کو ادراک ہے، مجھ سے سوالات پوچھے اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس ضمن میں مجھے اپنے دوستوں اور ساتھیوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم اے گراہم اور کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر جے اون کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ ڈاکٹر گراہم نے کتاب کے پورے مسودے کو پڑھا اور قدیم عہد اور احادیث کے متعلق خصوصی طور پر کئی گراں قدر تجاویز دیں۔ ڈاکٹر اون نے یورپ اور ایشیا کے دوروں میں میری غیر حاضری کے دوران ایڈیٹنگ سے متعلق مسئلوں کو حل کرنے میں مدد دی۔ میرے ریسرچ اسٹنٹ علی ایس عسانی نے کئی کتابوں اور ان کے مصنفوں کی تاریخ کے سلسلے میں مختلف امور کی نشان دہی کی۔ یونیورسٹی آف ہارٹھ کیرو لینا پریس کی کاپی ایڈیٹر لارا اوکس نے کمال مہارت اور ہنرمندی سے اس مسودے کو شائع کیا جو ہارورڈ اور یون میں لکھا اور تیار کیا گیا۔ انہوں نے کئی متضاد اور بے ربط جملوں کی تصحیح کی اور بعض خامیوں کو نہایت خاموشی سے دور کر دیا۔ میں ان تمام لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔

کیمبرج، میسے چوسٹ

این میری شمل

موسم بہار ۱۹۸۴ء



## تعارف

غالباً بارہویں صدی میں مشرقی ایران میں سادہ خط کوئی میں لکھے گئے قرآن کریم کے ایک نسخے میں ایک نمایاں خصوصیت موجود ہے۔ اس نسخے میں قرآن کریم کی ۱۱۲ ویں سورہ اخلاص کو غیر معمولی طریقے سے نہایت مربوط انداز میں توانا حروف سے لکھا گیا ہے اور ایک دوسرے صفحے پر ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کی نہایت دلکش پیرائے میں خطاطی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ حروف باقی صفحے سے بے حد نمایاں نظر آتے ہیں۔ (قرآن حکیم کا یہ نادر نسخہ نیویارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں رکھا گیا ہے)۔ اس خوب صورت فن پارے میں نامعلوم خوش نویس نے منفرد طریقے سے اسلام میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مرکزی حیثیت کو بھرپور انداز میں پوری طرح اجاگر کیا ہے۔ اس شاہکار کے لیے کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے ”محمد رسول اللہ“ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سرور کائنات ہی کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اسلام کو ایک دین کے طور پر متعارف کرایا اور خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اسلام کے حدود کا تعین کیا ہے۔

آرتھر جفرے نے ابن عربی کے فلسفہ رسالت کے موضوع پر ایک آرٹیکل میں لکھا ہے: ”کئی سال پہلے شیخ مصطفیٰ المراغی نے مصر میں چرچ آف انگلینڈ کے دوست بشپ سے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا سب سے بڑا عمومی جرم یہ ہے کہ وہ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے کہ مسلمان رسول کریم کی شخصیت کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ (جفرے: ابن عربی کی شجرۃ الکون صفحہ ۲۔ لاہور ایڈیشن)۔ اس نامور مصری عالم دین کا یہ تبصرہ صحیح نشانے پر بیٹھتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین مسیح کے پیروکار پیغمبر اسلام کے رول کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے اور وہ آج بھی اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ طرز عمل اسلامی تاریخ اور کلچر کے بارے میں مسلمانوں کی توضیح و تشریح کی تحسین کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی بھی دوسری تاریخی شخصیت کے مقابلے میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات قرون وسطیٰ کی مسیحی دنیا میں سب سے زیادہ خوف، نفرت اور کراہت و ناپسندیدگی کا باعث بنی رہی ہے۔ دانٹے Dante نے جب ڈیوائن کامیڈی Divine Comedy میں حضور کو (نعرۃ باللہ۔ مترجم) دوزخ کے سب سے زیریں حصے میں دیکھا تو اصل میں وہ اپنے عہد کے ان گنت عیسائیوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا جو یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ عیسائیت کے عروج کے بعد دنیا میں ایک اور دین کس طرح ظہور پذیر



ہو سکتا ہے اور یہ کہ یہ نیا دین اس دنیا میں سرگرم عمل اور سیاسی اعتبار سے اس قدر کامیاب ہے کہ اس کے پیروکاروں نے بحیرہ روم کے ان وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے جو اس سے پہلے مسیحی سلطنت کا حصہ تھے!

قرون وسطیٰ بلکہ جدید یورپی لٹریچر میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کو مسخ کرنے کی جو کوششیں کی گئیں، ان کی تفصیلات پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں۔ مغربی دنیا نے اس بلند مرتبت شخصیت کے بارے میں منفی تصویر کشی کی جس نے کرہ ارض پر دنیا کی کامیاب ترین مذہبی تحریک چلائی۔ مغرب نے تاریخ، ڈرامے اور شاعری میں حضور کی شخصیت کا جو گمراہ کن خاکہ پیش کیا، اس کا ثبوت وہ بے شمار ضخیم کتابیں ہیں جو یورپ میں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔

ہمارے اس عہد میں مسلمانوں میں خود شناسی اور خود آگہی کی جو نئی تحریک پیدا ہوئی ہے، اس پر مغرب میں، جہاں طویل عرصے سے اسلام کو ایک قریب مرگ دین سمجھا جاتا ہے، سخت حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے البتہ مسلمانوں میں شعور آگہی کے اس نئے احساس کی بدولت مغرب اسلام کے بعض بنیادی مذہبی اور سماجی نظریات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یورپ کی ان کوششوں کا مقصد ان اعلیٰ اقدار کی بہتر تفہیم پیدا کرنا ہے جو مسلمانوں کو دل و جان سے عزیز تھیں اور جن کو مسلمانوں کی زندگی میں اب بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس سے ہماری یہ کاوش حق بجانب معلوم ہوتی ہے جس کا مطمح نظر یہ ظاہر کرنا ہے کہ متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو صدیوں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات گرامی کے ساتھ کس قدر والہانہ عقیدت رہی ہے حالاں کہ ان کی یہ صورت گری تاریخی اعتبار سے مکمل طور پر صحیح نہیں۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی پر حضور کا گہرا اثر ہے۔ غیر مسلم قارئین کو دنیا نے عرب، ایران اور ترکی کے علمائے دین اور شاعروں اور ہندوستان اور افریقا کے مسلمانوں کے ذریعے اس حقیقت کا واضح ادراک ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو رسول کریم سے کتنی گہری محبت ہے، انہیں آپ کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے، کئی زمانوں اور مختلف ادوار سے آپ کی شخصیت کی کتنے وسیع پیمانے پر تعظیم و تکریم کی جا رہی ہے اور آپ کے لیے کس قدر فصیح و بلیغ اوصاف اور القابات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ ہر مسلمان کے لیے حضور کی ذات اقدس ہر لحاظ سے کامل نمونہ اور قابل تقلید مثال ہے۔ سب مسلمان زندگی کے تمام شعبوں، اپنے افعال اور عادات و اطوار کے معاملے، غرض چھوٹے چھوٹے معمولات میں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کو اس بات پر بھی تعجب ہوگا کہ صوفیائے عظام نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نور ازیلی کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کر لیا ہے اور وہ آپ کو انسان کامل قرار دے کر آپ کو آفاقی حیثیت کی حامل شخصیت سمجھتے ہیں۔ ان کا پختہ ایمان ہے کہ نبی کریم بنی نوع انسان کے جدا جدا آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والے

پیغمبروں کے طویل سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں، خدا کی طرف سے آپ پر آخری وحی نازل ہوئی جس میں پہلے سے نازل ہونے والی تمام الہامی کتابیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں ان کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے نیز یہ کہ قرآن مجید ہر قسم کی آلائشوں اور آزمائش سے مبرا اور پاک ہے۔

ولفریڈ کینٹ ویل اسمتھ نے بالکل صحیح لکھا ہے: ”مسلمان اللہ پر حملوں کو برداشت کر لیتے ہیں، دنیا میں بے دین اور ملحد لوگ اور الحاد پرستی پر مبنی مطبوعات اور عقلیت پسند معاشرے موجود ہیں لیکن حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا (نعوذ باللہ۔ مترجم) حقارت سے ذکر کرنے سے ملت اسلامیہ کے بے حد ”لبرل“ طبقے بھی سخت مشتعل ہو جاتے ہیں اور مذہبی جنون کے نتیجے میں تند و تیز شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔“ (W.C. Smith: Modern Islam in India, pp.69-70)

۱۹۷۸ء کے آخر میں جب پاکستان میں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے نظام مصطفیٰ کا اصول نافذ کیا گیا تو اس وقت اس اقدام کے خلاف تنقید کرنے والی بعض آوازیں سننے میں آئی تھیں۔ اس موقع پر کراچی کے ایک شخص محمد اسماعیل نے ملک کے ایک بڑے اخبار میں اس تنقید کے جواب میں ”ایک نرالا فریب“ کے عنوان سے تقریباً آدھے صفحے کا اعلان شائع کرایا تھا۔ (ڈان اور ریزنر کراچی نومبر ۱۹۷۸ء)۔ اشتہار شائع کرنے والے شخص نے ان لوگوں پر نکتہ چینی کی جو رسول کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر بحث کرنے سے پہلے حضور کی حیثیت اور مرتبے کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ اس اشتہار کا بنیادی موضوع یہ تھا:

نبی کریم کے مرتبے اور عظمت کو کون ناپ سکتا ہے؟ اگر ایسے گستاخ اور بے ادب لوگ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنے لگیں کہ پاکستان میں اسلام پر گفتگو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے تو ہمیں ان کی اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے پہلے سے یہ مفروضہ قائم کر رکھا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اللہ اور رسول کریم کے بارے میں کچھ پتا نہیں اور وہ اس معاملے میں جاہل اور نادان واقف ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اور غیر متنازع حقیقت ہے کہ حضور کا مرتبہ خدا کے بعد ہے اور صرف اللہ ہی اپنے پیغمبر کی اس عظمت کو جانتا ہے جو آپ کو خدا کی جانب سے عطا کی گئی ہے۔ نامور شاعر اور عظیم صوفی شیخ سعدی ”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“ کہہ کر اس حقیقت کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔

یورپ میں، جہاں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو طویل عرصے سے بت پرست یا تاریکی کی روح سمجھا جاتا رہا ہے، اٹھارویں صدی سے حضور کی سیرت مقدسہ کا مطالعہ شروع ہوا ہے اور اگرچہ آپ کو (نعوذ باللہ۔ مترجم) مسیح دشمن یا ایک عیسائی ملحد اور عیار و تفرقہ باز شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، اس کے باوجود روشن خیالی کے دور



کئی قدسفرز آپ کی ذات کو قتل کا ایک مثال مدسب کا نمندہ، تثبیت اور نیت کے بارے میں قیاس آرائیوں سے مبری اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو ایک ایسے اہل نابالی سمجھتے رہے ہیں جس میں مذہبی پیشواؤں کا کوئی وجود نہیں۔ انیسویں صدی سے مغربی ازم کا رز نے عربی کے ان کلاسیکل ماخذوں کا مطالعہ شروع کر دیا جو یورپ میں آہستہ آہستہ دست یاب ہونے لگے تھے۔ اس کے باوجود اس عرصے میں بھی پیغمبر اسلام کی آٹھ سوانح عمریوں پر سب سے اہم تصانیف سے آلودہ رہیں اور حضور کے پیغمبرانہ رول کے ساتھ انصاف نہ کیا اور باقی مسلمان حضرات کے ساتھ جو حقیقت رکھتے تھے، آپ کی ذات گرامی کو ان نظروں سے نہ دیکھا گیا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ یورپ نے مسلمانوں کے محبوب پیغمبر کی اس تصویر کشی پر، جس سے وہ ہندوستان میں خاص طور پر برطانوی تھیمیں ادا روں اور مشنری سکولوں کے ذریعے آگاہ ہوئے تھے، مسلمانوں نے شدید غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود انہیں عیسائیوں کے اس رویے سے بھی سخت نفرت تھی جو انہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے مبعوث ہونے والے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی کنواری ماں مریم کے بارے میں پنا رکھا تھا۔ (مسلمانوں میں یہ حساس اب بھی برقرار ہے۔ میں نے جب انقرہ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں اپنی طلبہ کے دوران یہ ذکر کیا کہ عیسائیوں کے کئی فرقے اور گروپ حضرت مریم کے بے داغ کردار یا ان کے کنواری، معصوم ہونے کے نظریے پر یقین نہیں رکھتے تو میرے ایک طب علم نے غصے سے کہا: ”پھر تو ہم آپ کے مقابلے میں بہتر عیسائی ہیں“) مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا ان کے عقیدے کا جزو داینگ ہے جس کا جرمنی کے رومانوی ادب میں بھی نمبر آیا گیا ہے۔ جرمن مصنف Novalis کے ناول Heinrich Von Ofterdingen میں ایک مسلمان خانہ بدوش عرب خاتون یہ شکایت کرتی ہے ”میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ عیسائی مسلمانوں سے کیوں لڑتے ہیں۔“ کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا بے حد احترام کرتے اور انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی انگریزوں سے نفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے لوگ نبی کریم کی مسخ شدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔

اس محدذ آرائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے ولیم میور William Muir کی The Life of Mohamet جیسی کتابوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پیغمبر اسلام کے تاریخی کردار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ (ولیم میور کی چار جلدوں پر مشتمل سوانح عمری The Life of Mohamet ۸۵۸ء سے ۱۸۶۱ء میں منظر عام پر آئی۔ میور نے ۱۸۸۷ء میں مشنری مقاصد کے لیے نویں صدی کے عرب مصنف الکندی (ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ مترجم) کے مسم دشمن رسالے The Apology of al-kindی کو بھی درست کر کے شائع کیا)۔ اس مدت کے دوران، جو کئی صدیوں پر محیط تھی، رسول کریم کی تاریخی شخصیت روایتی افسانوں اور فرضی داستانوں کے رنگین پردے میں گم ہو گئی، اصل حقائق سے

متعلق تفصیلات کو پر جوش انداز میں بیان کیا گیا لیکن تاریخی تناظر میں ان کا جائزہ لینے کی کوشش نہ کی گئی۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات مقدسہ کے مطالعے میں ہندوستانی مسلمانوں کی فنی اور فکری پرفورمنٹ مغرب میں عیسائی علیہ السلام کی تاریخی حیثیت کے مطالعے کے شانہ بشانہ فروغ پذیر ہوئی ہے جس کا نتیجہ فنی بنجیدہ لیکن سطحی قسم کی بعض منفعلانہ کتابوں کی صورت میں برآمد ہوا۔ سید امیر علی کی ۱۸۹۷ء کی کتاب Life and Teachings of Muhammad یا The Spirit of Islam سے رسول کریمؐ کے جدید سوانح نگاروں کے لیے مستقبل کی سمت کا اظہار ہوتا ہے جس کی طرف وہ اگلے عشروں میں پیش رفت کرنے والے تھے۔

اس وقت مغربی زبانوں میں رسول اللہؐ کی سوانح عمریاں دست یاب ہیں جن میں مسلمانوں کی زندگی اور تہذیب و تمدن میں پیغمبر اسلامؐ کے مرکزی رول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کتابیں مسلمان مصنفوں نے لکھی ہیں اور ان میں ملت اسلامیہ میں حضورؐ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی ایک اہم مثال محمد حمید اللہ کی Le Prophet d' Islam ہے۔ یہ کتاب عربی کے اصل ماخذوں کے بارے میں ان کے عمر بھر کے گہرے مطالعے اور ذاتی تقویٰ اور پریزگاری کا حاصل ہے جس میں مغرب کی یونیورسٹیوں میں تعلیم پانے والے اس عابد اور زاہد مسلمان نے آں حضرتؐ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اسی طرح ایل اسن Emel Esin کی خوب صورت کتاب Mecca the Blessed, Medinah the Radiant میں رسول کریمؐ کی حیات مقدسہ کا شاندار انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ترکی کی اس نہایت مہذب خاتون نے سیرت کی اس کتاب میں مدینہ میں حضورؐ کے روضہ مبارک پر حاضری کے دوران اپنے دلی جذبات کا جس منفرد انداز میں تذکرہ کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ مارٹن لنگز Martin Lings نے اپنی کتاب Muhammad میں، جو رسول پاکؐ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے، قدیم ماخذوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس موضوع پر بے نظیر الفاظ میں اظہار خیال کیا ہے۔ حضورؐ کی سیرت مقدسہ پر وسیع تعداد میں شائع ہونے والی کتابوں میں یہ صرف تین مثالیں ہیں۔

اب ہم حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے غیر مسلم سیرت نگاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ وہ یورپی اسکالرز ہیں جنہوں نے سیرت مقدسہ پر حالیہ برسوں میں کتابیں لکھی ہیں۔ سیرت کی ان کتابوں میں پچھلی نسوں کی طرف سے لکھی گئی کتابوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معروضی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ان یورپی مصنفوں نے حضورؐ کی شخصیت کے ساتھ انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ڈبلیو منٹگمری وائٹ W. Montgomery Watt کی Muhammad: Prophet and Statesman غالباً بہترین کتاب ہے۔ یہاں Gunther Luling کی تازہ ترین اور سب سے متنازع کتاب Die Wiederentdeckung des propheten



Muhammad کا تذکرہ ہے کل نہ گاہ میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دنیوی صفات کا حامل نہیں بلکہ  
 کیا گیا ہے جو یونانی سیاست سے، یوں یہودی فلسفے سے، مادی مذہب پر کاربند تھے۔ مصنف نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے  
 کہ اس وقت مکہ میں یہی مذہب رائج تھا۔ اگرچہ اس کتاب میں یہ سیاست صدیوں پرانے نامساعد پندیرہ الزامات کو جاری  
 کیا ہے کہ اسلام اصل میں مسیحیت ہی کی کج شدہ صورت ہے لہذا اس میں جیسا کہ اسلام کے بارے میں ضروری اختیار یہ  
 کیا ہے۔

چند سال پہلے میکسم رودنسن نے، جو خود رسول اللہ کا یہ تہ نگار ہے، اسلام کے مغربی طالب علموں میں نبی کریم  
 کی سیرت کے مطالعے کے بارے میں ایک مفید سروے کیا تھا۔ Rodinson. A Critical Survey of  
 Modern Studies on Muhammad) لیکن ان اسکالروں میں سے صرف ایک محقق نے اسلامی تقوے اور  
 پرہیزگاری میں رسول خدا کے رول پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ تو آندرے For Andrae کی کتاب De Person  
 Muhammad's in Lehre und gloube seiner Gemeinde (1918) آج بھی سیرت طیبہ کے موضوع پر  
 ایک معیاری تصنیف ہے لیکن بد قسمتی سے اسلامی حقوں کو اس کا بہت کم علم ہے۔ آندرے کی مہارت سے کبھی  
 جانے واں اس کتاب کے شائع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جرمن اسکالر میکس ہورٹن Max Horten نے  
 Die religiose vorstellungswelt des uolkes in Islam شائع کر دی جس میں کلاسیکی اور سم عصر ماخذوں کی  
 بنیاد پر مقبول دین اسلام میں رسول کریم کے ساتھ عقیدت اور شیفتگی کی کئی تابناک مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے تقریباً  
 نصف صدی بعد ہرمن اسٹیگ لیکر Hermann Steiglacker نے اپنی کتاب Die Glaubenslehren des Islam  
 (1964) میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رول کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔

انگریزی زبان میں لکھی جانے والی کتابوں میں ای پڈوک E. Padwick کی Muslim Devotions  
 (1960) میں قارئین کو رسول اللہ کے ارفع مقام سے روشناس کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی روحانی زندگی کے  
 موضوع پر یہ ایک بے مثل کتاب ہے جس میں حضور کے ساتھ مسلمانوں کی گہری عقیدت کے ضمن میں بیش بہا مواد موجود  
 ہے اور اس گراں قدر ذخیرے کا انتخاب زہد و تقوے پر مبنی پورے عالم اسلام کے لٹریچر اور دعوت، اوراد و وظائف اور حضور  
 پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق مناجات کی کتابوں سے کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں آں حضرت سے اظہار عقیدت کے  
 موضوع پر یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح آرتھر جیفرے Arthar Jaffery نے Reader on Islam میں  
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات اور کارناموں کے متعلق عربی میں لکھی جانے والی حد درجہ نازک کلاسیکل  
 تفصیلات کا نہایت مہارت اور عمدگی کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔

تاریخ میں سے کسی بھی مصنف نے مسلمانوں کی فطرت و بیخ و بن کی شہرہ میں رسول کریم کے ساتھ نہایت عقیدت کے موضوع پر نہ لکھا تو بد نہیں دی۔ میں نے اس کتاب میں نہ صرف عربی، فارسی، وراثتی ترکوں کی زبان کی علامتوں کی شہرہ کے دنیائے اسلام کی مختلف مذاہب کی زبانوں کے مقبول عام شہروں پر پورے قبضہ ماری ہے۔ یہ وہ نظمیں و نظمیں ہیں جن کے ذریعے مسلمان بچوں کے ذہن میں حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت شائستگی سے نقش ہو جاتی ہے اور ان کے دل و دماغ میں اپنے محبوب پیغمبر، شرفِ محشر اور خاتم النبیین کا تصور پوری طرح جا بجا جاتا ہے۔ مسلمان بچے آج کے مصنف کے اظہار عقیدت کے لیے آج بھی روایتی تشبیہیں اور استعارے استعمال کرتے ہوئے چھٹی چھٹی نہیں لکھتے ہیں اور ان کے بڑے بوڑھے پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے الفاظ کو جتنی انصاف و جمہوریت اور روشن خیالی کا پیغام سمجھتے ہیں۔

جیسا کہ جیمز رائسٹر James Royster نے اپنے تنقیدی آرٹیکل The Study of Muhammad میں لکھا ہے، پیغمبر اسلام کی مثالی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی بدولت تقابلی موازنے کے لیے مختلف مذاہب کے تاریخی، فلسفہ، کائنات، قدر و مواد دست یاب ہے، حضور کی حیات مقدسہ کا دنیا کے دوسرے مذاہب کے بانوں کی زندگی سے موازنہ کیا جاسکتا اور سبکی یا یونانی نظریات کے مقابلے میں رسول اللہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ مذاہب کے فلسفے اور نفسیات کے ماہرین پر بھی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اسلام میں نبی کریم کی ذات گرامی کے ساتھ، اظہار عقیدت کی کئی دہائیوں میں موجود ہیں۔ اس حقیقت کا بھی سب لوگ اعتراف کریں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ کی ذات اقدس کو بھی مرکزی مقام حاصل ہے اور حضور کی حیات مقدسہ تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی مشیت رکھتی ہے۔ (یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ) (موجود) ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے و ربکثر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، سورہ احزاب آیت ۲۱۔ مترجم)۔ سرور کائنات کی ذات اقدس ان تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جن کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ آپ کو خدا کے پیغمبر ہیں۔





## پیغمبر اسلام کی حیات مقدسہ کا اجمالی خاکہ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کے بارے میں تفصیلات ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں حضورؐ کی مقدس زندگی اور نئی مسلم برادری کے ابتدائی برسوں میں رونما ہونے والے واقعات کے سلسلے میں رمز و کنائے سے کام لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ظہور اسلام کے بعد شروع کی صدیوں میں رسول کریمؐ کی احادیث اور آپؐ کے حالات زندگی کو نہایت احتیاط کے ساتھ یک جا کر کے انہیں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ مواد کا وسیع ذخیرہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امت مسلمہ آپؐ کو کس نظر سے دیکھتی تھی۔ ابتدائی ماخوذوں میں حسن ابن ثابت کے قصیدے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حسنؓ نے اپنے کلام میں ملت اسلامیہ کو پیش آنے والے اہم واقعات کو جاگرایا، رسول اللہؐ کی مدح سرائی اور آپؐ کے دشمنوں کی تحقیر اور مذمت کی۔ دوسرے ابتدائی ماخوذ آں حضرتؐ کی جنگوں اور مغازی اور جزیرہ نماعرب میں اسلام کی اشاعت پر مبنی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ ان تمام ذرائع نے حضورؐ کی سیرت کے لیے خام مواد بہم پہنچایا ہے۔ محمد ابن اسحاق (وفات ۶۸۰ عیسوی) نے جو سیرت لکھی اور جسے ابن ہشام (وفات ۸۳۰ء) نے بعد میں مرتب کیا، مستقبل میں لکھی جانے والی تمام سوانح عمریوں کی بنیاد بن گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی اور واقعاتی مواد کے گرد کئی روایتی افسانوں کا ہالہ موجود ہے، اس کے باوجود ایک سچے مذہبی رہنما کی طلسماتی شخصیت کا صحیح ادراک کرنے کے لیے آپؐ کی زندگی کے خشک حقائق کے مقابلے میں ان روایتی قصے کہانیوں کو درست تسلیم کرنا بھی ضروری ہے جن کی تشریح مختلف سیرت نگاروں نے اپنے نقطہ نظر کی روشنی میں کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے بانیوں کی نسبت حضرت محمدؐ کی حیات مقدسہ کے مہموں سال کے متعلق سب سے زیادہ تاریخی ریکارڈ موجود ہے بلکہ اسلام کے ابتدائی برسوں میں بھی صحابہ کرامؓ کے ذہنوں میں حضورؐ کی ”مقدس سوانح عمری“ کے ہم واقعات اور ان کی تاریخیں پوری طرح نقش تھیں اور آج تک من و عن محفوظ



ہیں۔ یہ واقعات درحقیقت مختلف اسلامی راویوں میں نہایت قویہ و محنت کے ساتھ شاعری اور نثر میں درج ہیں جنہیں اب تک بار بار یہ جاتا ہے۔ یہ ایک دشوار کام ہے بلکہ بعض اوقات (جیسا کہ مثالی ترکوں کے مہد میں ہو) تصویروں اور نثر و نگار کے ذریعے ان تاریخی واقعات کو منعکس کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ترکوں میں یہ ایک ترک شاعر نے آں حضرت کی حیات مقدسہ کے ۶۳ برسوں کی سادہ شعروں میں تصویر کشی کی ہے۔ (مضمون کی ۶۳ سالہ زندگی سے بارے میں ۱۳ نظمیں ترک شاعر Necip Fazil Kisa Kureb نے ۱۹۷۲ء میں جیل میں عمل کی تھیں۔ اس چھپ بات یہ ہے کہ فارسی کے ایک جدید شاعر نے بھی جابری کے زمانے میں پیا مہر کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ جبر و تعدی کے حالات میں یہ مسلمان مصنف خود کو رسول کریم کے زیادہ قریب محسوس کرتا اور حضورؐ کی مستقل مزاجی کو بہترین نمونہ سمجھتا ہے۔ (اس قسم کے جذبات کا غلیظ سطح پر اظہار بھی رقی فلم مغفل مضمون کی ایک نعت میں اس وقت کیا گیا ہے جب اکبر اعظم انارکلی کو شہزادہ سلیم کے ساتھ عشق کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیتا ہے۔ اس وقت انارکلی آں حضرت سے یہ التجا کرتی ہے: ”بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ۔“ بحیثیت کی کتاب The Quest for the Historical Muhammad سمیت سیرت کی بے شمار کتابوں میں نبی کریمؐ کی حیات طیبہ پر روایتی افسانوں کے غبار کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ چنانچہ ہم آپؐ کی سیرت کا تاریخی تناظر میں اس طرح اجمالی خاکہ پیش کر سکتے ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) قبیلہ قریش کی ہاشم شاخ میں پیدا ہوئے جو ساتویں صدی (چھٹی صدی مترجم) کے شروع میں عرب میں تجارت کے سب سے بڑے مرکز مکہ پر حکومت کرتی تھی۔ عام طور پر باور کیا جاتا ہے کہ حضور تقریباً ۵۷۰ عیسوی یا ایم حمید اللہ کے مطابق جون ۵۶۹ عیسوی میں پیدا ہوئے۔ (Hamdullah: La date de naissance du Prophete Muhammad) مسلمانوں کی روایت میں کہا گیا ہے کہ جس سال آپؐ کی ولادت ہوئی، اس سال ایک غیر ملکی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مکہ سے واپس چلی گئی۔ (کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کر دیا؟) اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

سورہ الفیل آیات ۵-۱۰ مترجم)۔ بعد میں اس واقعے کو ایک معجزہ اور حضورؐ کے ورود کی علامت قرار دیا گیا۔ (ابونعیم دائل البیوت، صفحہ ۱۰)۔ رسول اللہؐ کے والد گرامی عبداللہ ابن عبدالمطلب آپؐ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے جب کہ آپؐ کی والدہ ماجدہ کا اس وقت انتقال ہو گیا جب آپؐ کی عمر تقریباً چھ برس تھی۔ عرب کے شہروں میں رہنے والے دوسرے ترکوں کی طرح شیر خوار محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دایہ حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک لنگڑی گدھی تھی جو مضافات سے بمشکل مکہ پہنچتی تھی۔ لیکن جب واپسی کے سفر میں رسول کریمؐ اس گدھی پر سوار ہوئے

تو وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ ننھے حضورؐ کی مستقبل میں عظمت کی یہ پہلی نشانی تھی۔ (محمد ابن اسحاق، سیرت رسول اللہ، جلد اول صفحہ ۱۰۴)۔

آں حضرتؐ حلیمہ کے پاس تھے کہ ایک دن آپؐ گم ہو گئے لیکن آپؐ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ بعد میں صوفی شاعروں نے انہوں اور جنوں کے رہنمائی کی حیثیت سے اسے ایک اور نادر اور مافوق الفطرت واقعہ قرار دیا۔

ترجمہ: اے حلیمہ! آپؐ پریشان نہ ہوں، حضورؐ گم نہیں ہوئے

بلکہ یہ آپؐ کی ذات گرامی ہے جس میں پوری دنیا گم ہو جائے گی (رومی مثنوی جلد چہارم)

شاعر اور صوفی جلال الدین رومی (وفات ۱۲۳۳ عیسوی) نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک غیر مرئی شخصیت کی آواز سن کر پریشان حال خاتون (حلیمہ) مطمئن ہو گئی تھیں۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ حضورؐ کی اس غیر حاضری کے دوران آپؐ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ بعد کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضورؐ کی والدہ آمنہ نے اپنی وفات سے پہلے چند اشعار کہے تھے جن میں انہوں نے اپنے بیٹے کے شاندار مستقبل کی پیش گوئی کی تھی:

ترجمہ: آپؐ کو جلیل القدر اور مہربان پروردگار نے

بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے.....

آمنہ کی رحلت کے بعد جنوں کو خاتم النبیینؐ کی والدہ محترمہ کے سوگ میں نوحہ خوانی کرتے سن گیا۔ (ابونعیم:

دلائل النبوت، صفحات ۱۲۰، ۱۲۱)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بچپن سے اپنے دادا عبدالمطلب کی نگرانی اور حفاظت میں تھے۔ حضورؐ کی والدہ ماجدہ آمنہ کی وفات کے دو سال بعد عبدالمطلب بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپؐ کے چچا ابوطالب آپؐ کے سرپرست بن گئے جن کے بیٹے حضرت علیؑ کا شمار اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں ہوتا ہے۔ رسول خداؐ یتیم تھے اور قرآن کریم کی سورہ النضحیٰ میں اس کا یوں تذکرہ کیا گیا: ”کیس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تو نگر نہیں بنادیا؟“ بعد میں آنے والے بہت سے شاعروں نے آپؐ کو اسی مناسبت سے در یتیم کے لقب سے موسوم کیا ہے۔ (کئی صوفیہ حضرات نے اس سورہ کی عارفانہ تفسیریں لکھی ہیں۔ مترجم)۔

مکہ کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح آں حضرتؐ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ روایت ہے کہ آپؐ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ شام بھی گئے تھے۔ راستے میں بحیرا نامی راہب سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ (Watt: Muhammad, Prophet and Statesman, p.1)۔ بحیرا نے حضورؐ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو

پہچان ہوا۔ اس نے ابوطالب سے کہا کہ آپ... پیغمبر ہیں جن کے ظہور کی بشارت انجیل میں دی گئی ہے۔ پرانی  
 کتابوں میں... (۱) ابوقریبہ  
 (۲) ابوسلمہ (۳) ابویوسف (۴) ابوالفضل (۵) ابوالحسن (۶) ابوالحسن (۷) ابوالحسن (۸) ابوالحسن (۹) ابوالحسن (۱۰) ابوالحسن  
 نے ابتدائی زندگی میں تجارت کا پیشہ اپنایا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں اس پیشے کو باوقار اور اعلیٰ مقام حاصل  
 ہے۔ اس صدی کے شروع میں مجھے گئے ایک سندھی گیت میں بچوں کو تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔  
 چوں کہ خود رسول کریمؐ نے تجارت کا پیشہ اپنایا تھا اور اس کے لیے چوری قوت صرف کر دی تھی، اس لیے اس پیشے کو حد درجہ  
 اہمیت حاصل ہے۔

جب حضورؐ کی عمر ۲۵ سال ہوئی تو آپؐ جس خاتون کے لیے تجارت کرتے تھے اور جو آپؐ کی دیانت اور  
 خلوص سے بے حد متاثر تھیں (آپؐ کو الہامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا) ان کے ساتھ آپؐ کی شادی ہو گئی۔ ان کا نام  
 خدیجہؓ تھا اور اگرچہ وہ عمر میں آں حضرتؐ سے خاصی بڑی تھیں، اس کے باوجود یہ شادی نہایت پر مسرت ثابت  
 ہوئی۔ حضرت خدیجہؓ کے وطن سے چار بیٹیاں اور کمسنی میں وفات پا جانے والے ایک یا دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ترکی میں  
 لکھی گئی ایک مثنوی، مصر کی ایک جدید نظم اور مختلف زبانوں کی لوک رزمیہ نظموں میں جناب خدیجہؓ کے ساتھ رسول کریمؐ  
 کی شادی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کے لوگ حضرت خدیجہؓ کی بے حد تعریف و تحسین کرتے ہیں  
 ترجمہ: خدیجہؓ، خدیجہؓ، عظیم اور پاک خاتون

وہ ہمیں اپنی ماؤں سے زیادہ عزیز ہیں (Kisakurek, Es-Salam, p.41)۔

نبی کریمؐ کی زندگی چالیس سال کی عمر میں جب اچانک تبدیل ہو گئی تو جناب خدیجہؓ آپؐ کے لیے سب سے  
 بڑی امداد اور حمایت کا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ جب حضورؐ روایتی مذہبی طریقوں کو ترک کر کے ایک اعلیٰ اور خالص دین کو  
 تلاش کرنے کے لیے فکر مند تھے، اس وقت آپؐ اکثر مکہ کے قریب مارحرا میں چبے جاتے۔ اسی غار میں خدا کی طرف  
 سے آپؐ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہیں آپؐ کو ”پڑھ“ کا حکم دیا گیا۔ (پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،  
 جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھ تو اے تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے  
 (علم) سکھایا۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپؐ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ  
 وہ اپنے آپ کو بے پردا (یا تو نگر) سمجھتا ہے۔ یقیناً لوں تا تیرے رب کی طرف ہے۔ (بھلا) اسے بھی تو نے دیکھا جو  
 بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتل تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔ یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا  
 دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو



ہم اس کی پیشانی کے بال پھڑکھسیٹیں گے۔ اس کی پیشانی جو جھوٹی تھا کار ہے۔ یہ اپنی ناک، سونہ، دانت (دورخ کے) پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا بہنہ بڑھانا اور بجدہ رادقہ سب ہو جا۔ سورہ اہلق آیات ۹۳۔ مترجم)۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ”روحانی تفتی“ کا زمانہ آ گیا۔ بعد میں آنے والے شاعروں نے فارسی ندر میں بیان کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کس طرح خواہ وہ جبرست سے اپنے رونا چاہتے تھے۔ (راوی مشہور، جلد پنجم)۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے دوبارہ وحی نازل ہوئی اور خدا جو یکتا اور بے مثل ہے، حضور کے ساتھ خود ہم کلام ہوا اور اس نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے ہم وطنوں سے کہیں کہ وہ خدا کے بزرگ و برتر پر عمل ایمان لے آئیں۔

رسول کریم جب وحی کا مشاہدہ کرتے، اس وقت آپ سے مختلف آثار و علامات ظاہر ہوتیں یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی بھی نزول وحی کے وقت مضطرب ہو جاتی اور گھنٹوں کے بل بیٹھ جاتی۔ اس حضرت نے وحی کے بارے میں اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے: ”بعض اوقات زبانی مضمون پوری طرح واضح ہوتا اور میں فرشتے (جبریل) کو انسان کی صورت میں دیکھتا اور اس کے الفاظ سنتا لیکن کئی مرتبہ یہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل فہم الہام ہوتا۔ بعض اوقات یہ ایک گھنٹی کی طرح سنائی دیتا ہے جو میرے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جب میں اس پیغام سے آگاہ ہو جاتا ہوں تو گھنٹیوں کی یہ گونج مدھم پڑ جاتی ہے۔ (بخاری حدیث ۱: ۳: ۴۴، ۴۵: Lings: Muhammad, pp.44, 45)۔

مکہ کے لوگ کئی دیویوں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض دیویوں کے مجسمے اور تصویریں خانہ کعبہ کے اندر آویزاں تھیں۔ بعد میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ یہ صورتیں اور مجسمے عیسائیت کے پیروکاروں نے نصب کیے تھے کیوں کہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک تصویر حضرت مریم علیہا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ (Luling: Die Wiederenntung des prophete Muhammad)۔ یہاں ہم مکہ اور مغربی عرب کے نظریات پر یونانی مسیحیت کے گہرے اثر و رسوخ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ظہور اسلام سے پہلے کے دور میں غالباً خانہ بدوشوں کے مذہب میں صورتوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا بلکہ یہ لوگ پتھروں، درختوں اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، عقیدہ تقدیر قدیم عرب کے رگ و پے میں رچ بس چکا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مقدر بن چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت، جس کا تعلق میوں اور باہمی میل ملاپ کے موقعوں سے تھا، مکہ کے معاشی نظام کا اہم حصہ تھی لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ اہل مکہ یا خانہ بدوش قبائل سرگرم یا اعلیٰ روحانی مذہبی زندگی بسر کرتے تھے۔ عرب کے بہترین شاعر صحرا کی زندگی اور سخت کوشی سے بے حد متاثر تھے جس کا اندازہ اسلام سے پہلے کے عرب شاعروں کے کلام سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ عقیدہ قضا و قدر پر پختہ یقین بھی اس معاشرے کا لازمی جزو تھا اور ہمیں اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔

جزیرہ نما عرب میں یہودیوں کی بنیاں ، مسلمانوں کی مسلمانیت پر کاربند نہیں تھے بلکہ ان میں سے بعض لوگوں میں ”مندانہ“ رجحانات پائے جاتے تھے۔ عیسائیت کا اثر بہت مضبوط تھا۔ یہ کہ جزیرہ نما سے ملحق علاقوں (شام، عراق اور مصر) میں مختلف فرقوں کے عیسائی آباد تھے اور جنی واحد کے عیسائیوں کے مؤلفز تھے، نستوری اور کئی دوسرے فرقوں سے ملوثی آگاہ تھے۔ یوں لگتا ہے کہ عرب نے فی ہ شدہ روایت مذہب کے بجائے ایک خاص اور اطمینان بخش دین کے متاشی تھے۔ قرآن کریم ان دنوں کو خلیفہ نام سے مہر کرتا ہے اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت خدیجہ کے رشتے دار ورتہ بن فہل سے فاریت ان دنوں سے عقاید سے واقف تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے پرانے دین پر کاربندوؤں کو خلیفہ کہا گیا ہے جس سے بعد یہ دین یہودیت اور عیسائیت میں بٹ گیا تھا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر تقریباً ۶۱۰ عیسوی کے بعد جو وحی نازل ہوئی، اس میں بنیادی طور پر خدا کی وحدانیت پر زور دیا گیا جو اس کائنات کا خالق اور حقیقی ہے۔ خدا نے ہمسایوں کے ساتھ پیار کرنے، عدل و انصاف سے کام لینے اور ایمان داری سے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ روز محشر کو فیصلہ کرنے سے پہلے وہ تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا۔ شروع میں نازل ہونے والی مختصر قرآنی آیات میں روز قیامت کی ہولناکیوں کا اجمالی بینہ طاقت ور، مترنم جملوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بیتیں گرج چمک اور دھاڑتے ہوئے طوفان کی، مندی کے بعد دیگرے نازل ہوئی تھیں۔ مکہ کے لوگ اس آفاقی پیغام سے قائل نہ ہوئے، وہ قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے نظریے کو خاص طور پر سمجھ نہ پائے لیکن نبی کریم پر متواتر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے ان تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے یہ استدلال پیش کیا گیا کہ زمین بھی، جو سردیوں کے موسم میں مردہ ہو جاتی ہے، موسم بہار میں کس قدر تازگی و شادابی اور ہریالی سے ہم کن رہتی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انسانی تخلیق اور پیدائش کا معجزہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ لیکن مکہ کے سرکردہ افراد نے اس دلیل کو آسانی سے قبول نہ کیا اور اس طرح ان سرداروں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پیروکاروں کے مختصر گروپ کے درمیان کشیدگی میں ہر سال اضافہ ہوتا گیا۔ ان حالات میں مسلمانوں کا ایک گروپ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا کیوں کہ آں حضرت جن نظریات کا پرچار کر رہے تھے، وہ حبشہ میں رائج مسیحیت سے خاصہ قریب تھے۔ (یہ مسلمان مختلف اوقات میں حبشہ سے واپس چلے آئے)۔

۶۱۹ عیسوی میں رسول اللہؐ اپنی وفادار بیوی حضرت خدیجہؓ کو کھو بیٹھے جو دکھ درد اور مایوسیوں کے وقت آپؐ کی مضبوط ترین حمایت کرتی رہی تھیں۔ اسی سال حضورؐ کے چچا ابوطالب بھی وفات پا گئے۔ اگرچہ انہوں نے نئے دین اسلام کو، جو خدائے بزرگ و برتر پر مکمل اعتماد اور اس کی کامل اطاعت کا علم بردار ہے، قبول نہیں کیا تھا اس کے باوجود وہ

اپنے بھتیجے کی محافظت سے کبھی دست بردار نہیں ہوئے تھے۔

جناب خدیجہؓ اور ابوطالب کی وفات نے ۱۱ سال بعد، جب حالات نہایت مخدوش ہو چکے تھے، عامہ سے شمال میں واقع نجدستان کے شہر یثرب سے ایک وفد حج کے لیے ملے آیا۔ انہوں نے انصاف کے دعوے کیے۔ آپ ان کو درپیش بعض سماجی اور سیاسی مسئلوں کو حل کریں جن کی وجہ سے ان شہر میں آباؤ مختلف قبیلوں سے درمیان وسیع اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ غرض آں حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پیروکار عثمان بھرت رہے۔ یثرب چلے گئے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے دوست حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ سب سے آخر میں ہجرت کی۔ آں حضرتؐ اور ابوبکرؓ مکہ سے چل پڑے لیکن اہل مکہ انہیں پکڑنے کے آرزو مند تھے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک غار میں کس طرح پناہ لی، مکڑی کے ایک بڑے جالے نے غار کو گجانے، رات کو ڈھنپ دیا اور کبوتروں نے تیزی کے ساتھ غار کے باہر گھونسے بنالیے تاکہ آپ کا تعاقب کرنے والے اہل مکہ کو یہ خیال نہ گزرے کہ غار میں کوئی چھپا ہے۔ (اس وقت جب کافروں نے آپؐ کو (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جب کہ وہ غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ سورہ اتوبہ آیت ۴۰۔ مترجم)۔ فارسی میں حضرت ابوبکرؓ کے لیے ”یار غار“ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس سے رسول اللہ کے ساتھ ان کا نہایت قریبی تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کی روایت کے مطابق نبی کریمؐ نے غار میں حضرت ابوبکرؓ کو خاموشی سے خدا کا ذکر کرنے کے اسرار یعنی ذکر خفی کا طریقہ سکھایا تھا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ستمبر ۶۲۲ عیسوی میں یثرب پہنچے چنانچہ مسلمانوں کے عہد کا آغاز حضورؐ کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے مہ و سال کی تقویم جون ۶۲۲ عیسوی میں عربی کے قمری سال کے پہلے مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ قمری سال ۳۵۴ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

یثرب شہر جلد ہی مدینہ النبیؐ، نبی کریمؐ کے شہر کے نام سے موسوم ہو گیا۔ آں حضرت کو یثرب میں گروہی کشیدگیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے مدینہ آنے کی دعوت دی گئی تھی چنانچہ آپؐ ایک ایسا دستور تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا نہ صرف مدینہ میں رہنے والے مختلف قبائل (جن میں سے بیشتر قبیلوں کا تعلق انصاریا مسلمانوں کے ”مددگاروں“ سے تھا) بلکہ آپؐ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین پر بھی احلاق ہوتا تھا۔ یہ دستور صرف مختصر مدت کے لیے نافذ رہا لیکن یہ دستاویز بعد میں مسلمانوں کی گروہی تنظیم کے لیے ایک بنیاد اور نمونہ بن گئی۔



مارچ ۶۲۴ عیسوی میں مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان مدینے کے قریب بدر کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں کو اچانک ایک بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود اس لڑائی میں انہیں زبردست فتح حاصل ہوئی۔ معرکہ بدر میں فتح ایک نئی مسلم برادری کے لیے اہم معجزہ تھی۔۔۔ ایک ایسا معجزہ جس کی بدولت مسلمانوں کو نیا شخص ملا اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس فتح کو ایک ایسے واقعے کے طور پر یاد رکھتے ہیں جس نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ نے اہل مکہ پر ملامتی طور پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکیں جنہوں نے فتح میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے: "سو تم نے نہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔" (سورہ انفال آیت ۱۷)۔ حضور کی جانب سے کفار پر مٹھی بھر کنکریاں پھینکنے کے واقعے سے متعلق قرآن حکیم کی یہ آیہ مبارکہ رسول کریمؐ کے بارے میں مختلف صوفیانہ قیاس آرائیوں کی بنیاد بن گئی جن کا ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ بدر کے نام نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت اور خدا کی طرف سے اپنے بندوں کی دائمی امداد پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔

ایک سال بعد ۶۲۵ عیسوی میں فریقین کے درمیان احد پہاڑ کے قریب اسی قسم کی ایک اور جنگ ہوئی لیکن اس میں مسلمانوں کو بہت کم کامیابی ملی۔ اس لڑائی میں نبی کریمؐ کے چچا حضرت حمزہؓ سمیت، جن کا نام پورے مشرق کی لوک داستانوں میں مشہور ہے، کئی بہترین جنگجو مسلمان شہید ہو گئے۔ دشمن کی طرف سے پتھر برسائے کے نتیجے میں حضورؐ ایک پہلو پر گر پڑے، آپؐ کے سامنے والے دو دانت شہید ہو گئے، چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور لب مبارک پر بھی زخم آیا۔ آپؐ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ بعد میں آنے والے شاعروں کے لیے تحریک کا سبب بنا اور انہوں نے اسے "موتیوں" کے "یا قوت" میں تبدیل ہونے سے تعبیر کیا (کیوں کہ آں حضرتؐ کے سفید موتیوں جیسے دانت سرخ خون کے باعث لعل یا قوت بن گئے تھے)۔

۶۲۷ عیسوی میں اہل مکہ نے مدینہ کو فتح کرنے کی کوشش کی اور روایات میں کہا گیا ہے کہ ایران کے مسلمان سلمان فارسیؓ نے مدینہ کے باشندوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ایک خندق کھود لیں چنانچہ مکہ کے قریش نے، جو محاصرے کی جنگ لڑنے کے عادی نہیں تھے، کوئی واضح کامیابی حاصل کیے بغیر مدینہ کا محاصرہ اٹھالیا۔

اگلے سال حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حج کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہو گئے جسے ہجرت کے تھوڑی دیر بعد آپؐ کے مذہبی وجدان، امنگوں اور خواہشات کے محور کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مسلمان اصل میں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو اس سے پہلے دو الہامی مذہبوں کا مقدس مقام تھا۔ لیکن ۶۲۳ یا ۶۲۴

عیسوی میں کعبہ اللہ کو مسلمانوں کا قبہ بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ (ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا لیں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہو یہ سرت ہیں۔ اور آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبے کو ماننے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبے کو ماننے والے ہیں اور اگر آپ باوجود یہ آپ نے پاس علم آچکا ہے بھی اس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت ۱۷۵-۱۷۶ مترجم)۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا بھر کے مسلمان اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کرتے ہیں جسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ غرض خانہ کعبہ کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حکمت عملی میں اہم مقام حاصل ہو گیا۔ اگرچہ قریش مکہ نے ۶۲۸ عیسوی میں حضورؐ کو اپنے آبائی شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، اس کے باوجود آپ اہل مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں آپ نے مدینہ کو مکہ کے برابر مقام دلا دیا۔ معاہدے میں یہ ضمانت بھی دی گئی کہ اگلے سال آپ عمرہ ادا کر سکیں گے۔

مدینہ منورہ میں قیام کے برسوں میں یہودیوں کے ساتھ آپ کا رویہ سخت ہو گیا۔ یہود نے آپ پر ناز ہونے والی وحی کو ماننے اور قرآن کریم کو تورات کی تکمیلی شکل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یوں لگتا ہے کہ ان میں سے بعض یہودیوں کا تعلق منافقین سے تھا جن کے سردمہری پر مبنی رویے کی وجہ سے بعض اوقات ملت اسلامیہ کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ کئی موقعوں پر مختلف وجوہ کی بنا پر مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی قبائل کو مدینے سے چھپے جانے پر مجبور کر دیا گیا جب کہ شمال مغربی عرب میں آباد یہود ہتھیار ڈال کر جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہودیوں کے گڑھ خیبر کی فتح کا واقعہ، جس میں رسول کریمؐ کے چچا زاد بھائی اور آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کے شوہر حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے بنیادی کردار ادا کیا، بعد کی مذہبی شاعری کا مستقل موضوع بن گیا اور اسے بعض اوقات رمز و کنائے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

قریش مکہ نے محسوس کیا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے چنانچہ ۶۳۰ عیسوی میں جب آپ نے اپنے آبائی شہر کو فتح کیا تو اس موقع پر کوئی مزاحمت نہ کی گئی بلکہ آپ کے کئی سخت مخالفین نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں کشادہ دلی کے ساتھ نوازا گیا، خانہ کعبہ کو بتوں اور مورتیوں سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک اسے مسلمانوں کے دین میں مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے اور وہاں کوئی مورتی اور

کوئی شیعہ موجود نہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بھی دن میں پانچ مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور زندہ میں کم سے کم ایک مرتبہ قمری سال کے آخری مہینے میں حج کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔

مکہ کو فتح کرنے کے بعد رسول کریمؐ نے زیادہ عرصے تک وہاں قیام نہ کیا اور اپنی مدینہ جیت گئے جہاں آپؐ کے اہل خاندان قیام پذیر تھے۔ جناب خدیجہؓ کی وفات نے بعد خضوع کے لڑکیاں تھیں۔ ان میں صرف آپؐ کے دوست حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی حضرت عائشہؓ کنواری تھیں جو شادی کے وقت تم سن اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہجرت تھیں۔ آں حضرتؓ کو حضرت عائشہؓ کے ساتھ بہت انس تھا۔ دوسری ازواج مطہراتؓ ان مجاہدوں کی بیویاں تھیں جو مختلف جنگوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت زینبؓ بھی ام المومنینؓ میں شامل تھیں جو حضورؐ کے بیٹے حضرت یحییٰؑ کی سابق بیوی تھیں۔ آپؐ کی قبیلہ لوندی کے وطن سے، جسے مصر کے مقوقس نے آپؐ کو غلطی میں دیا تھا، آپؐ نے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے لیکن وہ دو سال سے بھی کم عمر میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ قرآن نے قانونی بیویوں کی تعداد چار تک محدود کر دیا ہے لیکن خود حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں سے آں حضرتؓ کے ازدواجی مسنون اور ازواج مطہراتؓ کے درمیان پائی جانے والی کشیدگیوں کا عندیہ ملتا ہے۔ حضورؐ کی ازواج مطہراتؓ کو امہات المومنینؓ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ (در پنجم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت ۶۔ مترجم)۔ امہات المومنینؓ پر بعض خصوصی پابندیاں عائد تھیں۔ مثال کے طور پر رسول کریمؐ کی رحلت کے بعد انہیں دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ (اے ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبیؐ کے گھروں میں نہ جایا کرو کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا اتنا کر کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے اور جب کھا چکونکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبیؐ کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بین) حق میں کسی کا لفظ نہیں کرتا۔ جب تم نبیؐ کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہؐ کو تکلیف دو اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپؐ کے بعد کسی بھی وقت آپؐ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۵۳۔ مترجم)۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر وحی کے نزول کا سلسلہ عمر بھر جاری رہا۔ اپنے پیغمبرانہ کیرئیر کے ہند برسوں میں آپؐ پر جو سورتیں نازل ہوئیں، ان میں روز قیامت کی ہون کیوں، خدا کی وحدانیت اور اس کائنات کی تخلیق اور اسے قائم رکھنے کے کام کو حیرت انگیز واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ بحرانوں اور جبر و تعدی کی درمیان مدت میں ان مصائب اور آلام کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ماضی کے پیغمبروں کو برداشت کرنا پڑے تھے اور جنہیں رسول کریمؐ کی طرح



اپنے ہم وطنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان نبیوں کو بھی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا لیکن آخر خدا نے انہیں دشمنوں پر فتح دلادی۔ وحی الہی نے اہل مکہ کی بڑھتی ہوئی جارحیت سے باوجود اپنے منتخب راستے پر بدستور گامزن رہنے میں حضورؐ کی یقیناً مدد کی۔ مدینہ میں اسلام کے لیے باضابطہ طور پر ایک دستور العمل تیار کرایا گیا تھا چنانچہ اس زمانے میں نازل ہونے والی سورتوں اور آیات میں عام طور پر شہری مسائل کا حل پیش کیا گیا اور یہ حقائق یہودی اور عیسائی ممالک زیر بحث لائے گئے جو رسول کریمؐ کی طرف سے ایک سیاسی برادری کی قیادت کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت جو قرآنی آیات نازل ہوئیں، ان میں حضورؐ کو ”اسوہ حسنہ“ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ (یقیناً تمہارے یہ رسول اللہؐ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے ان کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۲۱۔ مترجم)۔ خدا نے مسلمانوں کو رسول کریمؐ کی پیروی کرنے اور آپؐ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہدایت کی ہے کیوں کہ ”اس رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرماں برداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپؐ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ سورہ النساء آیت ۸۰)۔ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریمؐ کو رحمت للعالمینؐ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (اور ہم نے آپؐ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ اور یہ کہ خدا اور اس کے فرشتے حضورؐ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبیؐ پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو درخوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو۔ سورہ الاحزاب آیت ۵۶)۔

مغربی اسکالرز اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلامؐ کی وحی کے ذرائع کیا تھے اور قرآن کریمؐ کا بظاہر بے ربط مواد کہاں سے نازل ہوا تھا؟ وہ اس بات پر بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ، عیسیٰ، یوسف اور سلیمان جیسی شخصیات کا ذکر کیوں ہوا ہے حالانکہ ان پیغمبروں کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات سے ہے اور یہ کہ قرآن میں بیان کیے گئے واقعات تو رات اور انجیل کے قصوں سے خاصے مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں اسرائیل کے عظیم پیغمبروں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ پچھلے ۱۲۵ برسوں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے سبکی (سطوری یا مونوفزائنٹ) اور ریایہودی ذرائع سے راوی یا غیر راوی طور پر مواد کو ”مستعارینے“ پر مبنی خاصا لٹریچر لکھا جا رہا ہے جس سے مختلف اور جزوی طور پر متضاد نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ بہت سے اسکالرز Johann Fuck کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ”عقلی اور استدلالی سائنس کے ذرائع اس شخصیت کے اسرار کی پردہ کشی کے لیے ناکافی ہیں اور ہم یہ تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آپؐ کی روح کو کس شے سے ممیز ملی جس کے ذریعے آپؐ ایک تکلیف دہ جدوجہد کے بعد ایمان و ایقان کی دوست سے بہرہ مند ہوئے اور آخر کار خدا نے انسانیت کو شعور و آگاہی بخشنے کی غرض



ہرزائری کریم کے آخری خطبے کی مناسبت سے روضہ مبارک کے سامنے ہٹے ہو کر یہ اظہار کرتا ہے  
 میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ خدا نے آپ پر جو عہدہ  
 کیا، آپ اس پر پورا اترے ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے ساتھ صلح مشورہ کیا، اندھیروں کو دھاریا، تیرہ ہزار یوں  
 منور کیا اور حکمت و دانائی کی باتیں کیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی جانشینی کے لیے ولی قوانین مقرر نہیں کیے تھے۔ آپ کی چار  
 صاحبزادیوں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہؓ میں سے صرف حضرت فاطمہؓ، جنہیں الزہراءؓ یعنی روشن و تاباں اور تابندہ  
 فروزاں کہا جاتا تھا، حضورؐ کی وفات کے بعد زندہ رہیں۔ ان کی شاہی آس حضرت کے پیارا حضرت علیؓ کے ساتھ ہوئی  
 تھی۔ وہ نبی کریمؐ کی رحلت کے تھوڑی دیر بعد وفات پا گئیں۔ اس علیل خاتون کی افسانوی شخصیت سے جلد ہی نئی عجز سے  
 منسوب ہو گئے اور شیعہ روایات میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہؓ کی پیدائش کے وقت نور کا ایک بابہ بن گیا تھا۔  
 وہ کلی طور پر معصوم اور مخصوص ایام سے مبری تھیں، ورنہ ان کے بیٹے ان کی بائیں ران کے ذریعے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ  
 حضرت فاطمہؓ کو بتول ”کنواری“ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے امام حسینؓ کی شہادت  
 کے بعد انہیں حقیقی معنوں میں Mater Dolorosa کا درجہ مل گیا۔ حضرت فاطمہؓ کو ”ام ایہا“ یعنی اپنے باپ کی ماں  
 کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری کی فضا میں حضورؐ کے سر  
 حضرت ابوبکرؓ نے سگوار مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ سخت جملے کہے۔ ”وگو! جو لوگ محمدؐ کی عبادت و پرستش  
 کرتے تھے تو سن لیں، محمدؐ تو مر چکے ہیں اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے  
 نہیں۔“ حضرت ابوبکرؓ کو، جنہیں ”الصدیق“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، رسول اللہؐ کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔  
 ۶۳۴ عیسوی میں ان کی وفات کے بعد آس حضرت کے ایک اور سر حضرت عمرؓ ابن الخطاب خلیفہ چن لیے گئے۔  
 جناب عمرؓ کو اغاروق ”بیچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنے والا“ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ظہور اسلام کے شروع میں  
 قرآن کریم کو سن کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلوع اسلام کے ابتدائی دور میں وہ غالباً مسلمانوں کی سب سے رعب دار  
 شخصیت تھے۔ شروع میں وہ رسول کریمؐ کے سب سے کڑی دشمن تھے لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو دین حق  
 کی شمشیر برہنہ اور اسلام کے نہایت سرگرم اور فعال حامی بن گئے۔ لڑپچر، ور پرہیزگاری میں ان کا شمار عدل و انصاف  
 کے زمرے میں ہوتا ہے جو اپنے خاندان والوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ امت مسلمہ کو منظم کرنے اور امن و امان  
 قائم کرنے کے ضمن میں مغربی مسیحیت میں ان کا موازنہ سینٹ پال سے کیا جاتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآنی احکام پر



عمل درآمد کے سلسلے میں وہ سینٹ پال سے بھی سخت گہرا واقع ہوئے تھے۔ شیعہ حضور کی افات کے بعد حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کے فرضی سخت رویے کی بنا پر حضرت عمرؓ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔

جناب عمرؓ کو ایک ایرانی غلام نے ۶۴۲ عیسوی میں شہید کر دیا اور مہ کے قدیمی اہل طبقے سے یہاں حضرت عثمانؓ ابن عفان حضرت عمرؓ کے جانشین بن گئے۔ ان کا انتخاب متنازع تھا کیوں کہ بہت سے متقی مسلمانوں نے ابتدائے اسلام میں حضرت عثمانؓ کے خاندان کی طرف سے رسول کریمؐ کی محنت ابھی یاد تھی۔ رسول اللہؐ صابزادیوں حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کے ساتھ حضرت عثمانؓ کی یکے بعد دیگرے شایاں ہوئی تھیں۔ انہیں ذوالنورین ”دونوروں کے مالک“ کہا جاتا تھا۔ (ترک عثمانی عام طور پر عثمان کے نام کے ساتھ ذوالدین سے لقب کا اضافہ کرتے ہیں جس کا مخفف نوری یا نور ہے)۔ حضرت عثمانؓ ابن عفان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبیوں نے قرآن کریم کو، جو ۱۱۴ سورتوں پر مشتمل ہے، موجودہ شکل میں ترتیب دیا تھا۔ پہلی سورہ فاتحہ ایک مختصر دعا ہے۔ ۱۱۲ میں سورہ الاخلاص میں خدا کی وحدانیت کے اقرار کے بعد دو مختصر سورتیں المعوذتین آتی ہیں جن میں انسانوں اور جنوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔

۶۵۶ عیسوی میں حضرت عثمانؓ کو بھی شہید کر دیا گیا جن کے بعد رسول اللہؐ کے چچ زاد اور داماد حضرت علیؓ ابن ابوطالب ان کے جانشین بن گئے جو مسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک پیغمبر اسلامؐ کے جائز قائم مقام تھے۔ جو لوگ حضرت علیؓ کے ساتھ رہے اور جن کا دعویٰ تھا کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، انہیں شیعہ ان سے صرف شیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور ان کے دو بیٹوں امام حسنؓ اور حسینؓ کو شیعوں میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ شیعہ اسلام کے بعض طبقوں میں یہ شخصیات حقیقی معنوں میں انسانی حیثیت کی حامل ہیں بلکہ بعض اوقات تو حضرت علیؓ کو خود رسول کریمؐ سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ اور ان کے دو صاحبزادوں کو حضورؐ کے ساتھ شامل کر کے پختن یا چادر والے لوگ اہل الکسا کہا جاتا ہے جن کے بارے میں روایت ہے کہ آل حضرتؐ نے ایک مرتبہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپؐ ان شخصیات کا خصوصی لحاظ کرتے ہیں، انہیں اپنی چادر میں لے لیا تھا۔ انہیں عام طور پر رسول اللہؐ کے انتہائی قریبی اہل خاندان کے برابر سمجھا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔

نبی کریمؐ کے اہل خاندان کے ساتھ عقیدت اور شیفتگی کا اظہار مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کیا جاتا (اگرچہ شیعوں کا اظہار عقیدت ”سنی“ طبقے کے مقابلے میں مجموعی اعتبار سے کہیں زیادہ متنوع اور رنگین ہوتا ہے) بلکہ اس عنصر نے اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ شیعہ فرقے کا شروع ہی سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ صرف حضرت علیؓ کرم اللہ

وجہ ہی جہاز خلیفہ تھے چنانچہ پہلے تینوں خلفاء، خاص طور پر حضرت عثمان کی خدمت و تسلیم کرنے سے انکار کرتے اور کھلے بندوں ان کی مذمت کرتے ہیں البتہ سنی مسلمان خلفائے راشدین کی یہ جیسا کہ فارسی میں انہیں "چار یار" کہا جاتا ہے، بزرگی اور فضیلت کا ہمیشہ اعلان کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں حضرت علی کا بھی خصوصی مقام ہے۔ شیعہ فرقے کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے زندگی سے آخری برس میں ۱۸ ذی الحجہ کو منہ مدینہ پر اجتماع کے دوران حضرت علیؑ کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان کیا تھا۔ ۶۶۱ عیسوی میں جب مخالف باغی فرقے کے ایک شخص نے حضرت علیؑ کو شہید کر دیا تو حضورؐ کی جانشینی کے سوال پر دو انتہا پسند گروپوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی جہاز وارث کے حامی شیعوں اور "جمہوریت پسند" خارجیوں نے اس نظریہ کا دفاع کیا کہ امت اسلامیہ کی قیادت کرنے کا اہل صرف معزز ترین مسلمان ہے "خواہ وہ وحشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔" لیکن مسلمانوں کی اکثریت نے، جو خود کو اہل السنہ والجماعۃ یعنی "جو لوگ رسول کریمؐ کی سنت پر کاربند ہیں اور جن کا تعلق امت مسلمہ سے ہے، انتہا پسند خارجیوں پر جلد ہی قابو پا لیا۔ خارجی مسلمانوں کے مختصر اور منتشر گروپ عبدی کے نام سے آج بھی شمالی افریقا میں موجود ہیں۔

حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد مکہ کے حکمران خاندان کے جانشین بنو امیہ، جو انتہا پسند شیعوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے، برسر اقتدار آ گئے اور انہوں نے دمشق کو اپنا دار الحکومت بنالیا۔ پہلے اموی خلیفہ معاویہؓ نے حضرت علیؑ کے بڑے بیٹے حضرت حسنؓ کو خلافت سے دست بردار ہونے پر آمادہ کر لیا اور وہ کچھ دیر بعد انتقال کر گئے (شیعہ روایت کے مطابق انہیں زہر دیا گیا تھا)۔ ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسینؓ نے، جو حضرت علیؑ اور حضرت حسنؓ کے بعد شیعوں کے تیسرے امام (لفظ امام کے لغوی معنی نماز کی پیشوائی کرنے والا شخص اور عمومی معنی ملت اسلامیہ کا مذہبی رہنما ہے) ہیں، ۶۸۰ عیسوی کے موسم خزاں میں معاویہؓ کی وفات کے بعد بنو امیہ کے ساتھ ایک اور جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ امام حسینؓ اور آپ کے پیروکار اپنے صدر مقام کوفہ (عراق) سے کربلا پہنچے جہاں ۱۰ محرم (۱۱ اکتوبر ۶۸۰ء) کو شہائی میں ان کی اکثریت کو شہید کر دیا گیا۔ (فاضل مصنفہ سے اس جگہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسینؓ پہلے مدینہ سے مکہ پہنچے جہاں چند ماہ قیام کے بعد آپ کوفہ روانہ ہو گئے لیکن کربلا کے مقام پر انہیں روک لیا گیا۔ مترجم)۔ کربلا کا واقعہ شیعہ حقوں کے خصوصی تقوے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے رقت انگیز شاعری اور دل نگار نثر معرض وجود میں آئی، خاص طور پر ایران میں امام حسینؓ اور آپ کے اہل خاندان کے مصائب کو ذرا مائی انداز میں پیش کرنے کا رجحان فرد غ پذیر ہوا۔ فارسی اور اردو لٹریچر میں ایک نئی صنف مرثیہ نگاری وجود میں آ گئی جس میں شہدائے کربلا کے المناک انجام کو مخصوص انداز میں پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اس واقعے نے عالمی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، امام حسینؓ کے لیے آنسو بہانے سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریمؑ

کی طرح حضرت فاطمہؑ بھی ان لوگوں کی شفاعت کریں گی جو ان کے بیٹے کے لیے نسو بہاتے ہیں۔  
 وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہوں میں کئی شاخیں بن گئیں۔ اثنا عشریہ اماموں کے سلسلے کو بارہویں امامت  
 پہنچایا جاتا ہے جو ۸۷۳ عیسوی میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے تھے اور اس وقت سے ایک فیہ مرقی مقام سے دنیا پر حکومت  
 کر رہے ہیں۔ اس شاخ کو ۱۵۰۱ عیسوی سے ایران کا سرکاری مذہب بنا دیا گیا ہے۔ ہندوستان، خاص طور پر اہم  
 حیدر آباد کن کے علاقوں میں بھی اس شاخ کے بہت سے پیروکار موجود ہیں۔ ایک اور شاخ کے مطابق پانچویں امامت ہ  
 سلسلہ پانچویں امام حضرت زیدؑ پر ختم ہو جاتا ہے جو کربلا کی لڑائی کے بعد امام حسینؑ کے زندہ قتل جانے کے بعد  
 صاحبزادے کے بیٹے تھے۔ یہ شاخ ۱۹۶۴ عیسوی تک یمن پر حکومت کرتی رہی ہے اور قحطان و طحان کے ایران میں بھی  
 اس کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں۔

ساتویں امام اسماعیل کے پیروکار شیعہ گروپ مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ نے مصر  
 میں فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی جہاں ۱۰۹۴ عیسوی کے بعد اس شاخ میں پھوٹ پڑنے کے نتیجے میں موجودہ روپ بن  
 گئے جن میں آغا خان کے پیروکار رزاری اور بوہرے شامل ہیں۔ ایران اور مشرق قریب میں قرون وسطی کے دوران  
 اسماعیلی خوف اور وحشت کی علامت بن کر ”قاتل“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ فرقہ حال ہی میں ایک ترقی پسند اور  
 ماڈرن جماعت میں تبدیل ہو گیا ہے اور ان کا بے حد دل چسپ، مخفی اور دقیق مذہبی لٹریچر آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہا  
 ہے جس سے ہندوستان میں خاص طور پر ان کے فلسفیانہ افکار اور شاعرانہ رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے۔

لیکن نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی، جو رسول اللہؐ کی سنت پر کاربند ہیں، حضورؐ کے اہل بیت کے ساتھ گہری عقیدت  
 رکھتے ہیں کیوں کہ جیسا کہ عظیم صوفی حلاج نے کہا ہے: ”خدا نے ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کی جو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و  
 آلہ وسلم) اور آپؐ کے اہل بیت سے زیادہ عزیز ہو۔“ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد، خاص طور پر امام حسینؑ کے  
 بچوں کو سید کہا جاتا ہے اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، ایک سید کی غیر سید کے ساتھ کیسے شادی ہو سکتی ہے؟  
 بہت سے عارفوں اور صوفیوں کا تعلق سید گھرانوں سے ہے تاہم کئی دقیقہ شناس اسکا لرزیہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سلسلے  
 میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان غریب سید خاندانوں کے ساتھ بھی گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ مجھے حال ہی میں  
 دکن میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید گھرانوں کی نوکرائیوں سے گھروں میں کوئی گندہ یا بچہ درجے کا کام نہیں کرایا جاتا۔ ان  
 لوگوں سے اظہار عقیدت کے پیچھے یہ نظریہ کارفرما ہے کہ رسول کریمؐ کی بعض برکات آپؐ کی اولاد میں بھی پائی جاتی ہیں  
 اس لیے حضورؐ کی نسبت سے ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔

سید خاندانوں کا اہم سیاسی رول آج تک جاری ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کے قریبی



اہل خاندان بعض روحانی رویوں کی علامت بن گئے ہیں یا ان کا کردار مختلف نظریات کی نمائندگی کرتا ہے۔ حضورؐ نے چچی اور پکے دشمن ابولہب پر قرآن کریم میں خدا کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے۔ (ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلک ہو گیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی مائی۔ وہ قریب بھڑانے والی آگ میں جانے لگا۔ اور اس کی بیوی بھی (جائے گی) جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی مرن میں پوست جھوڑی بنی ہوئی رہی ہوں۔ سورہ تبت۔ مترجم)۔ چنانچہ ابولہب اور اس کی بیوی (ام جمیل بنت حرب۔ مترجم) ہافوس بن علیہ اور نمونہ بن غنی جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ نئے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور رسول اللہؐ کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابولہب کو آں حضرتؐ کی حیات مقدسہ کی تمثیل میں ایک مشاں دشمن کی حیثیت حاصل ہے۔ مولانا رومی شعلہ فردزاں کے باپ ابولہب کے نام سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ غالباً وہ واحد شخص ہے جسے ربانی محبت کے شعلے نے کبھی نہیں چھوا۔

مثبت علامتی شخصیتوں میں حبشی موزن بلالؓ بن رباح شامل ہیں جنہیں حضورؐ اکثر فرمایا کرتے تھے ”بلال! ہمیں اذان کے ذریعے مسرور اور شاداب کرو۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معراج کے سفر کی یاد تازہ کرتی ہے جب آں حضرتؐ کسی پردے کے بغیر خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے تھے۔ حضرت بلالؓ حبشہ کے غلام تھے جنہوں نے ابتدائی مرحلے پر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ میں ان کا، لک انہیں سخت ایذا نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ عوامی روایت میں وہ دائرہ سلام میں داخل ہونے والے سیاہ فام لوگوں کی علامت بن گئے جنہیں کسی تذبذب کے بغیر امت مسلمہ میں شامل کر لیا گیا کیوں کہ اسلام رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کرتا۔ سنائی نے تقریباً ۱۱۰۰ عیسوی میں یہاں تک کہہ دیا تھا: ترجمہ: بلالؓ کی چیل دو ہزار رستموں سے بہتر ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاہ فام غلام، جسے اسلام قبول کرنے پر آزادی دلا دی گئی تھی، ایرانی تاریخ کے ظہور اسلام سے پہلے کے سب سے بڑے افسانوی ہیرو کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حضرت بلالؓ افریقا اور حبشہ کے بہت سے مسلمان گروپوں کے لیے خدا رسیدہ شخص بن گئے اور انہیں عموماً تقویٰ اور پرہیزگاری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ پورے عالم اسلام، خاص طور پر بھارت اور پاکستان میں والدین اکثر اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں۔ محمد اقبالؒ نے حضرت بلالؓ کے متعلق دو نظمیں لکھ کر ان کے نام کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب سیاہ فام مسلمان اپنے لیے Bilalian کی اصطلاح استعمال کرنے لگے ہیں، ان کے جریدے کا نام Bilalian News رکھ دیا گیا ہے۔ ایک Bilalian College اور Bilalian Journalists کے نام بھی سننے میں آ رہے ہیں۔

رسول کریمؐ کے ایک اور صحابی حضرت ابو ذرؓ تھے۔ وہ دومت مندوگوں کو قرآنِ خلیس میں یہ تعلیم دیا کہ وہ اپنے خزنوں سے دست بردار ہو کر خدا اور دوسری دنیا پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ غرض ابو ذرؓ ابتدائی زہد و فقر کا نام نہیں گئے۔ لوئیس ماسیگنون Louis Massignon نے حضرت ابو ذرؓ کو اس زمانے کا سوشلسٹ قرار دیا ہے جب سوشلسٹ اصطلاح ایجاد نہیں ہوئی تھی۔

حضرت سلمان فارسیؓ کا رول بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے جنہیں ایرانی روایت میں سمان پال کہا جاتا ہے۔ ایرانی کارلوں نے سمان فارسیؓ پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایران کے ایک حجام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بعد میں وہ مدینہ کی ابتدائی تاریخ کے اہم ماخذ ثابت ہوئے۔ وہ مسلمان ہونے والے تمام غیر ملکیوں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ یہ مسلمان باشندے اپنا علم اور ہنر بھی اپنے ساتھ لائے جس سے مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی میں بھرپور استفادہ کیا۔ یاد رہے کہ سمان فارسیؓ ہی تھے جنہوں نے قریش مکہ کی طرف سے مدینہ کے محاصرے سے پہلے مدینہ کے دفاع کے لیے حضورؐ کو خندق تھامنے پر مشورہ دیا تھا۔ ایک حجام ہونے کے ناتے انہیں رسول کریمؐ کے بالوں کو چھونے کا اعزاز حاصل تھا۔ بعد میں وہ حج موموں و درویشوں کے ہنرمند طبقوں کے ولی اور سرپرست بن گئے۔ غرض سلمان فارسیؓ کو اسلام میں ارباب فن کا پہلا بزرگ کہا جاسکتا ہے۔

آخر میں اولیس قرنیؓ کا تذکرہ ضروری ہے کیوں کہ ان کے نام کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تصوف نے زندگی میں زبردست اہمیت حاصل ہے۔ حضرت اولیس یمن میں رہتے تھے اور وہ آں حضرتؐ کے ساتھ ملاقات کے بغیر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریمؐ نے اولیس قرنیؓ کے بارے میں کہا تھا: ”میں یمن سے آنے والے نفسِ رحمن (خدا کے تنفس) کو محسوس کر رہا ہوں۔“ تصوف کی روایت میں اولیسؓ ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں جو کسی زندہ پاکباز ہستی کے ساتھ ملاقات کے بغیر تصوف کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسی طریقے (ترکی میں ویسی) پر کاربند لوگوں کا کوئی مخصوص استاد نہیں ہوتا بلکہ خود خدا یا حضرت تصوف کی راہ میں ان کی براہ راست رہنمائی کرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہؐ کے بہت سے ایسے صحابہ کرامؓ موجود ہیں جو جنگجو، محدث اور وفادار ساتھی ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ (وہ دس خوش نصیب صحابی جنہیں نبی کریمؐ نے جنت کی بشارت دی تھی) بھی شامل ہیں جو تمام اسلامی سکون میں آج تک زندہ ہیں یہاں تک کہ ہماری صدی میں اردو کا ایک شاعر پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ ساتھ بلالؓ اور اولیسؓ کا ذکر بھی نہایت عقیدت و احترام سے کرتا ہے۔

## حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، اسوہ حسنہ

اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آپ غیر معمولی خوبیوں سے متصف ہیں۔ آپ صرف خدا کے بندے تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔ (آپؐ بہت بچے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم میں کسی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔ سورہ حم اسجد آیت ۶۔ مترجم)۔ اور جب قریش مکہ رسول اللہ سے کہتے کہ آپؐ معجزے دکھائیں تو حضورؐ فرمایا کرتے تھے کہ آپؐ کی زندگی میں واحد معجزہ یہ ہے کہ آپؐ پر صاف عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جس کی نقل کرنا ممکن نہیں ہے (کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے گو وہ آپس میں) ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۸۔ مترجم)۔ آپؐ حضرت جانتے تھے کہ آپؐ خدا اور انسانوں کے درمیان محض واسطہ ہیں۔ جب حضورؐ کے ہم وطنوں نے آپؐ سے کہا کہ آپؐ اپنے پیغام کے ثبوت میں معجزے دکھائیں تو آپؐ پر یہ وحی نازل ہوئی:

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، آپؐ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قوت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمادے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔“ (سورہ نعام، آیت ۳۷)۔ عرب جس قدر فصیح و بلیغ ہوں اور اپنی اعلیٰ روایتی شاعری پر انہیں کتنا ہی عبور کیوں نہ حاصل ہو، وہ ایسا ایک جملہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے جو اسلوب اور نفسِ مضمون کے اعتبار سے قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے۔

مسیحیت میں جو مقام عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، وہی مرکزی پوزیشن قرآن مجید کو دین اسلام میں حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ الہامی کلام کی انسانی شکل جب کہ قرآن (ہیری وولف سن کی اصطلاح میں) ربانی کلام کی مخفی صورت



ہے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سیاست سے امت مسلمہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس کی کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جیسوں کی طرح اپنے لیے "مذہب" کی مثال نہیں دے سکتے۔ ان کے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا استدلال یہ ہے کہ یہ وہ "مذہب" ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ "محمدی" کہانا پسند کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام نے بھی طرز عمل اختیار کیا ہے اور وہ بھی اس سے متاثر ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و وحی کے یہ صوفی تفسیریں ہیں کہ "محمدی وہ ہے جو اس شگفتہ ہو جسے دل کی اتھڑا گہریوں تک رسائی حاصل ہو اور جو اناقت محمدی سے سانس لے رہا ہو۔"

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جانتے تھے اور قرآن کریم میں آپؐ کو بار بار یاد کیا گیا ہے کہ صرف ایک انسان ہیں اور اللہ نے آپؐ کو یہ خصوصی امتیاز بخشا ہے کہ آپؐ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ "آپؐ کی بات پر تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں فیج جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپؐ کہتے ہیں کہ خدا کا فرمان نازل ہو سکتا ہے۔ سو کیا تم غور نہیں کرتے۔ سورہ الانعام آیت ۵۰)۔ حضورؐ کو یہ یاد دہانی بھی کرنی پڑی کہ "خدا کی بنی نوع انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔" آپؐ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔" (سورہ القصص آیت ۵۶)۔ خدا نے وحی کے ذریعے رسولؐ کو آگاہ کیا کہ "یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔" (سورہ الصفات آیت ۱۳)۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ہدایت دی کہ آپؐ تبلیغ اسلام کے دوران خدا کی وحدانیت پر کوئی سودے بازی نہ کریں اور بندوں سے کہیں کہ وہ ایک خدا کا کامل اطاعت کریں جو خالق، انسانوں کی دست گیری کرنے والا اور منصف ہے۔

نبی کریمؐ نے محسوس کیا کہ آپؐ کو جو بھی انعام و اکرام ملا ہے، وہ خدا کی نوازشات ہیں جس کے آپؐ مستحق نہیں تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے آپؐ کو اپنی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے کیوں کہ خدا آپؐ کی رہنمائی کرتا ہے۔ "اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپؐ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں پھر آپؐ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے۔" (سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۶)۔ رسول اللہؐ جانتے تھے کہ آپؐ کو ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ آپؐ پر ایسا قرآن نازل ہوگا: "آپؐ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپؐ کی طرف کتاب نازل ہو جائے گی لیکن یہ آپؐ کے رب کی مہربانی سے اتر آیا۔ اب آپؐ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔" (سورہ القصص آیت ۸۶)۔ اور جب اہل مکہ نے آپؐ کا تمسخر اڑایا اور بار بار حضورؐ سے یہ استفسار کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ جواب دے گا کہ "میں نہیں جانتا"۔ اور جب آپؐ خوفناک لفظوں میں تسلسل کے ساتھ کہتے رہے ہیں تو نبی کریمؐ کو پھر یہ دہانا پڑا کہ قیامت کب

بارے میں تو آپ کو بھی مطلع نہیں کیا گیا اور یہ کہ آپ کو محض کھڑکھا آگاہ کر دینا واسے ہیں ”انہوں نے کہا کہ اس پتہ نشانی (معجزات) اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئیں۔ آپ بہا بیتے۔ نشانی۔ تو اسے اللہ تعالیٰ پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھا، آگاہ کر دینے والا ہوں۔“ (سورہ المائد آیت ۵۰)۔ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے بیان کرنے سے یا تعلق۔ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے واسے ہیں۔“ (سورہ المائد آیت ۵۲)۔

اس کے باوجود قرآن حکیم میں کئی ایسی آیتیں موجود ہیں جن سے آپ حضرتؐ سے فیہ عمومی منصب کا منہ یہ ملتا ہے۔ جس طرح خدا نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے (اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے جن چیزوں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سورہ البقرہ آیت ۳۱) کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قرآن پڑھایا۔ (تو پڑھتا رہا تیرا رب بڑے کریم والا ہے۔ سورہ صافات آیت ۳)۔ خدا نے حضورؐ کو رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے (اور ہم نے آپ کو تمام جہان وادوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ اور خدا اور اس کے فرشتے رسول کریمؐ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں (اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبیؐ پر رحمت بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ سورہ احزاب آیت ۵۶)۔ اور بے شک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔ (سورہ انعام آیت ۴)۔ خدا نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ یہ حکم دیا ہے: ”اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو۔“ یہ قرآنی آیات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ گہری عقیدت کی بنیاد بن گئیں اور جدیدی دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں آپ کی کہیں زیادہ توقیر ہونے لگی بلکہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان نبی کریمؐ کی کسی چیز یا آپؐ سے منسوب کسی بھی شے کے نام کے ساتھ شریف کے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی مختصر آیات کی تفسیر کے دوران طویل افسانوی داستانوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح رسول کریمؐ کے گرد قوس قزح کا بالہ بن گیا۔

حضورؐ کی اطاعت اور فرماں برداری کو اسلامی تقوے اور روحانی زندگی میں نہایت اہم بلکہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کیا سورہ آل عمران کی ۲۹ ویں آیت میں یہ نہیں کہا گیا ”کہہ دیجیے! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“

کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (اللہ کے سوا پرستش کے لائق کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں) دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے دوسرے حصے محمد رسول اللہ کی بدست اسلام کو ایک امتیازی دین کا مرتبہ حاصل ہے۔

Scanned with CamScanner



کہ راوی واقعی معتبر شخص ہے، اس کے کردار کا نہایت احتیاط سے مابھ جا رہا جاتا ہے یہ تحقیق بھی دی جاتی ہے۔ ان شخص کے حوالے سے وہ حدیث کی روایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا راوی تھا یا نہیں یہ کہ جب اس کا حال ہو تو وہ کمسن تو نہیں تھا یا وہ اس کے آبائی شہر یا قصبے میں بھی گیا تھا یا جب وہ راوی کے قابل اعتماد ہونے سے پہلے میں اس قسم کی تمام شرطیں پوری ہو جاتیں تو متعلقہ حدیث کو سخت تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے اچھی اور قابل اعتماد حدیثیں، جن کی تعداد میں مکمل تحقیق اور جانچ پڑتال کے باوجود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خالص رہا ہے، ان میں روایتی مسئلوں کی عکاسی کرتی ہیں جن سے ملت اسلامیہ اپنی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں واقعات تھے۔ ان میں صدیوں کی وسط میں مختلف اسکالروں نے قابل اعتماد حدیثوں کے کئی ضخیم مجموعے مرتب کیے جن میں امام بخاری اور امام مسلم تصانیف کو عام طور پر "اصحیحین" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ احادیث کے چار مجموعوں کو بھی سندہ درجہ حاصل ہے۔ مسلمانوں کے حقوق میں صحیحین کا اس قدر احترام کیا جاتا ہے کہ ان کی قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ احادیث کے ان مجموعوں سے مسلمانوں کو رسول کریم کے حالات و طور، آپ کے نامی حسن و جمال اور اخلاقی نصب العین کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بعد میں آنے والی صدیوں میں صحیح بخاری کو، جو سات ہزار حدیثوں پر مشتمل ہے، رمضان المبارک کے دوران پڑھا جاتا۔ (مکتوب مسد کے زمانے میں بھی اس روایت پر عمل کیا جاتا)۔ اسی طرح ختم بخاری کا نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بخاری شریف کو مکمل کرنے والا اسکا لرا اس مبارک موقع پر اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔

متخرا اسکالروں نے، احادیث کی ان چھ کتابوں "صحیح ستہ" کی بنیاد پر حدیثوں کے کئی در مجموعے تیار کیے جن میں راویوں کے سلسلے کو عموماً چھوڑ دیا گیا۔ ان مجموعوں کو پورے عالم اسلام میں پڑھا گیا کیوں کہ کاجوں اور مدرسوں میں دینیات کے مطالعے کے ضمن میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان حدیث کو بھی نصب میں شامل کر لیا گیا۔ اگلے برسوں میں احادیث کے جو مجموعے مرتب ہوئے، ان میں امام بغوی کی مصابیح، السنہ شامل ہے جس میں ۴۷۹ احادیث جمع کی گئی تھیں۔ ان کے بعد امام تبریزی کی مشکوٰۃ المصابیح کو قبول عام حاصل ہوا جسے ہندوستان میں مشکوٰۃ شریف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام قرآن کریم کی سورہ نور کی ۳۵ ویں آیت سے منسوب ہے (اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثال ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قدیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو، وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلیا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے، نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں (کے سمجھانے) کو یہ مثالیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے،

دوسرے متقی اور پرہیزگار اگلاؤں اور شاعروں نے قصائد قدریہ کہنے سے ان کی غزلیں بھیت جیسے غنی متعلقہ مسکوں یا روزوں و رچ کے بارے میں رسوں پر یکے کے فرمودات کو یک جا کیا۔ غنی اور سے دونوں نے اپنی چالیس حدیثوں (اربعمین) کو اکٹھا کرنے کا فریضہ انجام دیا جن سے ساتھ انہیں خصوصی اس تصانیف کی انھوں میں بہت بہت تھیں۔ پھر ان ربعمین کو فارسی اور ترکی زبانوں میں شاعری کے قالب میں ڈھال دیا۔ پندرہویں صدی کے سفر میں فارسی کے عظیم شاعر ورتقوف کے اسکالر مولانا جامی نے ان احادیث کو شاعری کا جامہ پہنایا اور نامور خطیبوں نے ان کے مشہور شعروں کو اپنے فن کے ذریعے حسین مرقعوں کی صورت دے دی، بعد میں خاص طور پر ترک روایات میں، ایک حدیث مبارکہ کو ایک ہی صفحے پر لکھنے کا طریقہ رائج ہو گیا جس میں نسخ اور شت دونوں رسم اخذ استعمال کر کے خطاطی کے لافانی شاہکار تیار کر لیے گئے۔

حدیث پڑھنے کے لیے اس قسم کی جن نشستوں کا اہتمام کیا جاتا، نہیں زبردست اہمیت حاصل تھی۔ جس طرح

ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے اس کا ملاسن رہا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ رسول کریمؐ کی احادیث مبارکہ وہ پڑھنے سے اسے نبی پاکؐ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ حضورؐ کو دیکھتا اور آپؐ کی آواز دہنتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرتؐ کی احادیث و پانچا ماہیت بڑی ذمے داری سمجھی جاتی تھی۔ علم حدیث کے اساتذہ حدیث کے درس کے وقت پانچا ماہیت، عقیدہ و تیارگی سے تھے۔ محدثین مبتدیوں کو درس دیتے وقت خوف زدہ رہتے اور ارکان عبادت کی طرح اس کا استہسا کرتے۔ فقہاء کی بانی اور عظیم محدث مالک بن انسؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کا درس دینے سے پہلے وہ غسل کر کے اچھی طرح وضو کرتے، نئے کپڑے اور نئی پگڑی پہنتے اور نہایت عزت و تکریم اور تنہائی کے ساتھ منبر پر بیٹھتے۔ جب تک حدیث ہ درس جاری رہتا، عود جھانک کر فضا کو مسلسل معطر رکھا جاتا۔ وہ حدیث مبارکہ کا اس قدر راجہ ام کرتے کہ ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران ایک بچھو نے انہیں سولہ مرتبہ ڈنک مارا لیکن انہوں نے گھبراہٹ یا پریشانی کی کوئی علامت ظاہر نہ کی۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حدیث مبارکہ کو قرآن حکیم کی تفسیر و تشریح کے ضمن میں پہلے قدم کی حیثیت حاصل ہے کیوں کہ حضورؐ کی حدیث سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی نسلوں نے آپؐ کے قول و فعل کی تفصیلات کو کس قدر عقیدت سے محفوظ رکھا تھا اور یہ کہ آپؐ پر خدا کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی، خود نبی پاکؐ نے اس کی یہ شرح کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث کی باضابطہ تدوین سے بہت پہلے رسول کریمؐ کی ذات پاک صحبہ کرامؓ کے لیے ایک مثالی نمونہ تھی جیسا کہ فضل الرحمنؒ نے لکھا ہے: ”جس قدر دنیا مود دوست یا ب ہو ہے، وہ محض قرآن حکیم کے اصولوں اور سنت نبویؐ کی توضیح و تشریح ہے۔“ ملت اسلامیہ میں حضورؐ کے اسوہ حسنہ اور احادیث سے استفادہ کرنے کا عمل جاری و ساری ہے اور امت مسلمہ کی روحانی نشوونما کی بنیاد ان ہی ماخذوں پر استوار ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں سنت نبویؐ اور احادیث مبارکہ کو زبردست اہمیت حاصل ہے چنانچہ

اسلام کے ایک جدید شارح نے حضورؐ کی سنت کی اہمیت کو درج ذیل لفظوں میں بیان کیا ہے:

”یہ بات فہم و ادراک سے ماوراء ہے کہ سنت نبویؐ کے محاسن پر صدیوں سے لے کر خود ہمارے زمانے تک پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ کس طرح عمل ہو رہا ہے؟ اگر بانی اسلامؐ میں یہ اعلیٰ اوصاف موجود نہ ہوتے اور وہ ان اعلیٰ اقدار پر خود عمل نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ اقدار دوسری اقوام سے مستعار لینا پڑتیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ دوسری قوموں میں یہ محاسن موجود بھی تھے یا نہیں کیوں کہ یہ قدریں خاص طور پر اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک



رسول کریم جن اعلیٰ اخلاقی اور روحانی قدراں پر کاربند تھے، وہ ولی فسخی یا قیامی نہیں، بلکہ  
حقیقت ہیں دوران کے متنبہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔“ (Sunan Islam and

Perennial Philosophy, p.29)

لیکن رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ہماری عقیدت اور شغف کے باوجود حدیث کے معاملے میں ہمیں  
مسئلے بھی جنم لے چکے ہیں۔ کیا رسول کریم سے منسوب متضاد حدیثیں درست ہیں؟ یہ مسئلہ میں موجود ہے۔  
مذہبی گروپ نے متعلقہ حدیثوں کو اپنے اپنے رویے کے دفاع کے لیے مستعمل نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے  
صحیح سنی کی تمام کتابوں، خاص طور پر بخاری اور مسلم میں درج تمام حدیثوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ میں  
زیر بحث ہے۔ آ رہے ہیں اور ظہور اسلام کے تھوڑی دیر بعد ایسے کئی لوگ پیدا ہو گئے تھے جو صرف قرآن و حدیث پر عمل نہ  
میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔

احادیث نبوی کے مستند ہونے کے معاملے میں موجودہ دور میں، جب عالم اسلام مغربی سائنس و ٹیکنالوجی سے  
ساتھ مغرب کی عادات و رسوم کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ وہ مذہبی اسکالرز  
اور کئی دوسرے یورپی اسکالروں نے احادیث پر شدید نکتہ چینی شروع کر دی ہے تاہم متقی اور پرہیزگار مسلمانوں نے  
اس تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلمانوں کا استدلال ہے کہ مغربی اسکالرز اسلام کو تباہ کرنے، اور سلامی مقاصد پر مسلمانوں  
کے ایمان کو متزلزل کرنے کی غرض سے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے عہد کے نامور مسلمان مفکر  
اور ہارورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل سید حسین نصر نے اپنی فکر انگیز کتاب Idea and Realities of Islam  
کے باب The Prophet and Prophetic Tradition میں لکھا ہے:

خود کو سنی نقطہ نظر کا حامل ظاہر کرنے اور تاریخی اسلوب کے مشہور بلکہ بدنام حربے استعمال کرنے کا مقصد ہم  
مذہبی صداقتوں کی اہمیت کم کر کے انہیں تاریخی حقائق کے تابع بنانا ہے۔ حدیث کے نکتہ چینیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ  
اس لٹریچر کا تعلق پیغمبر اسلام سے نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں نے جعل سازی کر کے یہ حدیثیں رسول کریم کے  
ساتھ منسوب کر دی ہیں۔ ان حملوں کا تمام تر مقصد اس مفروضے کو درست ثابت کرنا ہے کہ اسلام آسمانی وحی کے نتیجے  
میں ظہور پذیر نہیں ہوا۔ لیکن حضور پر تنقید کرنے والوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں۔  
واقعہ یہ ہے کہ بیشتر احادیث کے خلاف کوئی سائنسی استدلال پیش نہیں کیا جاسکتا۔ (Idea and Realities  
of Islam, p.80)

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جدید عالم اسلام میں احادیث کے معاملے میں وسیع اختلافی رویے پائے جاتے ہیں۔

نیسویں صدی کے پانچویں عشرے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان موجود سب سے زیادہ اختلاف رائے کے بغیر حدیثوں کے تمام کلاسیکل مجموعوں کو باپوت و چہ قول کرنا یہاں تک کہ ان زمانے میں جدت پسندوں نے سرسید احمد خان کی قیادت میں صدیوں سے ملت میں یہاں تک کہ اختلاف رائے کا اختیار کرنے کی وکالت شروع کر دی اور یہ موقف پیش کیا کہ مذہبی حقائق میں تو مسلمانی میں ہی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ انداز اور سیاسی یا دوسرے دنیاوی کاموں میں ان کا اتباع ضروری نہیں۔ اس کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ انداز اس سے پہلے جو کتاب لکھی ورنہ بعد میں ان کی فکری سہاس بن گئی، رسالہ کربینہ، ان الفاظ کے ساتھ کہ وہ خود لکھتا ہے: ”اے میرے بیٹے! جس کسی نے شک و شبہ کے بغیر میری سنت کو عزیز جان، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ولی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“ چنانچہ سید احمد خان لکھتے ہیں:

اے مسلمانو! ذرا غور کرو۔ اگر ایک ہزار جانیں بھی حضورؐ کے اس لفظ ”میرے ساتھ“ پر قربان کر دی جائیں تو بھی یہ جانیں بہت تھوڑی ہیں، رسول اللہؐ کے ساتھ جنت میں لکھتے ہوں اس قدر بڑا مژدہ جاں فزا ہے کہ اس حقیقت کے مقابلے میں دو جہاں کی کوئی قدر و قیمت نہیں! وہ شخص، جسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قرب نصیب ہو، وہ کس قدر خوش قسمت انسان ہے، افسوس! تم کہہ لے سکتے ہو؟ یہ بخشش اور جو دوسرا صرف آں حضرت کی سنت کی اتباع کے طفیل ملتی ہے، دنیا کی کسی اور چیز کے صدقے نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی!“۔ (Troll: Sayyid Ahmad Khan, p.45)۔

لیکن بعد میں آنے والے دنوں میں سرسید کے پیروکاروں اور ساتھیوں نے، حدیث کے معنی میں سخت رویہ اپنایا اور ان کے ایک دوست چراغ علی نے ہنگامی کے گولڈزیہر Goldziher کی کتاب کے مقابلے میں زیادہ شدت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ چراغ علی کی رائے یہ تھی کہ احادیث کے دور تک پھیلے ہوئے سیلاب نے ایک متوسط سمندر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ سچ اور جھوٹ، حقیقت اور افسانہ آپس میں اس طرح خلط موط ہو گئے ہیں کہ ان کے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔

یہ صورت حال آج بھی مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں راسخ العقیدہ مسلمانوں کا ایک طبقہ رسول کریمؐ کی تمام احادیث پر ثابت قدمی اور سختی سے کاربند ہے لیکن اسی ملک میں ایک جدت پسند مفکر غلام احمد پرویز نے حدیث کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، وہ صرف قرآن کو تسلیم کرتا ہے اور قرآن کو ہی تمام اخلاقی قدروں کا سرچشمہ تصور کرتا ہے۔ فضل الرحمن نے ”زندہ سنت“ کی جو تشریح کی ہے، اس پر بھی بحث مباحثوں اور تیغ محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔

اس سے پہلے قرون وسطیٰ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا (اشعری، مامون ابوالقاسمی)۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے ضروری ہے؟ کیا یہ محض ایک مستحسن اقدام ہے یا اپنی نقطہ نظر سے بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ضروری ہے؟ نزدیک احادیث کو نہ صرف مذہبی اہمیت حاصل ہے بلکہ آپ کے کھانے پینے اور سونے اور سے معمولات کو رہنما اصول مانا جاتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت اپنے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ کی اس ساری پیروی کرتے، ترجیح دیتی ہے جنہوں نے کہا تھا ”میں رسول خداؐ کے کسی فعل کو ترک نہیں کرتا۔“ تاہم یہ سب اس میں نے اپنے کے کسی کام کو نظر انداز کر دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔“ (Abū al-ʿAlāʾ al-ʿIṣṭīṣāṭī, p 192)۔ حضرت ابو بکرؓ رسول کریمؐ کے ساتھ گہری عقیدت کی بنا پر آپ کے ہر فعل کی اتباع و لازم سمجھتے تھے چنانچہ رسول ابو بکرؓ کے اس طرز عمل کو صحیح معنوں میں دین محمدی سمجھتے ہیں، خاص طور پر صوفیہ نظام سنت نبویؐ کے چاہنے والے یہاں سے زور دیتے ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے قرب کا یہ انداز حضورؐ کے ساتھ گہری عقیدت کی بنا پر ہے۔ آج حضرت کی پورا شخصیت کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے اور جس کا اظہار خود رسول کریمؐ نے ان غنماں میں کیا ہے ”بے شک تمہارے لیے میں باپ کی مانند ہوں۔“ حضورؐ کی حیثیت ایک باپ یا خاندان میں سب سے معتبر اور بہ شخصیت کی سی ہے جس پر گھرانے کے تمام افراد مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کیوں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ ان میں تمام سوالوں کا جواب دینے اور اپنے تمام عزیز واقارب کو درپیش مسئلوں کو حل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ یہ صورت حال اس بات کی متقاضی ہے کہ زندگی کے تمام معمولات اور جزئیات میں نبی کریمؐ کے طرز عمل کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ قرون وسطیٰ کے نامور عالم دین اور مفکر امام غزالیؒ اپنی عظیم تصنیف احیاء علوم الدین سے مسیوین باب میں، جو کتاب کے وسط میں ہے، لکھتے ہیں:

ہر شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہؐ کی سنت پر کاربند رہنے اور آپؐ کی آمد و رفت، نقل و حرکت، آرام کرنے، کھانے پینے، آپؐ کے رویے، سونے اور گفتگو کرنے کے انداز کی کامل اتباع ہی مسرت و امن و امان کی کنجی ہے۔ میری مراد دینی معاملوں میں حضورؐ کی تقلید کرنے سے نہیں کیوں کہ ان امور میں آپؐ کی احادیث کو نظر انداز کرنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ رسوم و رواج اور تمام معاملات میں آج حضرتؐ کی اتباع لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام امور میں حضورؐ کی پیروی کرنے سے ہی کامیابی اور کامرانی ممکن ہے۔ خدا نے کہا ہے ”کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔“ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (سورہ آل عمران آیت ۳۱)۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”تمہیں رسولؐ جو کچھ دے گا۔“



لو، اور جس سے روکے رک جائے۔“ (سورہ احقر آیت ۷)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پاب مہ پائیں تو بینوہا میں اور جب پگڑی پائیں تو مہ سے بوجہ میں۔ اسی طرح جو تے پنتے وقت بینوہا میں پائیں میں جو تاتائیں۔

اس کے باوجود مولانا روئی جیسے صوفی امام غزالی پر، جو دنیا جہنم کے لوگوں میں اسکا لرہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان میں محبت کے جوہر کا فقدان تھا (اس کا اظہار ان سے نیچے نے برائی اتہ نوائی نے بھی کیا ہے)۔ امام غزالی کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قرب نہیں تھا اور وہ حضور کے مقام پر نہ پہنچ سکا۔ واقف نہیں تھے۔ (بعد کے کئی عرفانی منایع میں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے۔ مترجم)۔

رسول کریم کی سنت کا اتباع، جیسا کہ Armand Abel نے لکھا ہے، دراصل پیغمبر کے فعلوں، سرگرمیوں کی تقلید جب کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت حضرت مسیحی کے رن آدام کی پیروی کے مترادف ہے۔ یہ حضور کے افعال و کردار ہی کا معجزہ ہے جو حدیث کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچا جس سے نتیجے میں انسان ہمارے پیروکاروں کی زندگی اور ان کے سماجی رویے میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم اسلام کے تمام علاقوں کی سیاحت کرنے والے لوگ بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مشابہت ہے جو کسی کو نظر آتی ہے، مثال کے طور پر مسلمان صوفیا کی سوانح عمریوں میں اس کی وضیح و تفسیر دہائی دیتی ہے۔ Frithjof Schuon نے لکھا ہے:

محمدی کردار کی اس اخلاقی خوبی سے صوفیائے عظام کے نفی ذات کے منفرد انداز کی وضاحت ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقابلے میں کسی اور شخص میں اعلیٰ اخلاقی محاسن موجود نہیں پناں چہ ان خوبیوں کا اظہار صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حضور کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے نبی کریم ملت اسلامیہ میں زندہ و پائندہ ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کسی اچھی سنت کو رائج کرنا ایک مستحسن فعل ہے اور اس سنت کو متعارف کرانے والے شخص کو اس سنت پر عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح کسی ناقص سنت کو رائج کرنے والا شخص سزا کا مستوجب ہوگا۔ جو مسلمان نور الہدی یعنی رسول کریم کی دس وجہ سے احست کرتے ہیں، وہ درج ذیل دعا کے ذریعے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں:

خدا یا! ہم تم سے وہی مانگتے ہیں جو تیرے بندے اور رسول محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تجھ سے مانگا تھا، ہم اس چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے بندے اور رسول نے تجھ سے پناہ مانگی تھی۔

**شامل اور دلائل پر مبنی لٹریچر**

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت اور دل چسپی بڑھتی گئی اور حضور کے

طرز عمل اور ذاتی زندگی کی تفصیلات میں مسلمانوں کے سہاگے میں جسکی اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بات و گفتگو کے لیے کہ وہ آں حضرت کی صحیح اتباع کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کی شخصیت، شکل و صورت اور آئیے۔ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ بے غرضی کے ساتھ ہوتی ہے، ان سے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان میں حد درجہ غیر اہم تفصیلات کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ (مثلاً مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں کہ نبی پاک کے سر مبارک میں سترہ سفید بال تھے) لیکن زبردہ متعین اور شبیدہ مزین مسلمانوں میں بے غرضی کے زیادہ مسکور نہ ہوتے۔ بعد میں قوت العاشقین پر مشتمل صحیفوں کی بنیاد پر پڑنے کی ایک نئی سلسلہ معرض وجود میں آئی۔ اس کے مخدوم محمد ہاشم نے بھی رسول اللہ کی احادیث اور روایات سے منہوئے کو منظوم شکل میں پیش کیا۔ ان کے قوت العاشقین رکھنے والے کا یہ منظوم کا، مقارنیں اور سائیں دونوں میں یکساں متبادل ہے۔ قوت العاشقین کے شروع میں سندھی زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے جو ۱۸۲۸ء کی میں تہی کی۔ شائع کی گئی۔ اس کتاب کو عوام میں زبردست پذیرائی ملی، اس سے لوگ شاعروں کو ہمیں ملی اور وہ حضور کی حیات مقدسہ کی تعریف کرتے۔

الہیہ تھی سے کوئی دو سو سال پہلے، نامور محدث ابو عیسیٰ الترمذی (وفات ۸۹۲ عیسوی) نے شامل المصنفین کے بارے میں پہلی بنیادی کتاب مرتب کی جس میں رسول خدا کے ظاہری حسن اور آپ کی اخلاقی برتری کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہاں حضور اخلاقی کاملیت کا جامع نمونہ نظر آتے ہیں اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ قرونِ اولیٰ

کے مصنف قاضی عیاضؒ نے رسول کریمؐ کی عظمت اور برتری کے بارے میں اپنی جامع کتاب میں امام ترمذیؒ کی تصنیف کو اہم ماخذ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ قاضی عیاضؒ فقہ مالکی کے شہید، کار، صوفیوں کے مشہور دشمن اور سبب غرناطہ کے تخت گیر قاضی (جج) تھے۔ ہاتھ صوفی و رعب صوفی دونوں طبقوں کی کتاب الشفا فی تعریف حقوق مصطفیٰ سے یکساں استفادہ کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کو موضوع لے اعتبار سے بنیادی حقائق پر مبنی معلومات کے ضمن میں منفرد مقام حاصل ہے جس میں رسول کریمؐ کی حیات طیبہ، آپؐ کے اصنافِ تمیدہ، رتبہ، اہل بیتؑ کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرون وسطیٰ کے اسلامی دور میں الشفا کی اس طرح داد و تحسین کی گئی کہ اسے جدید مقدس درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ کتاب اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرنے والے طلسماتی شخص کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ ”جس گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جس کشتی میں یہ کتاب ہوگی، وہ ڈوبے گی نہیں۔ جب کوئی بیمار شخص سے پڑھے یا اس کے لیے یہ کتاب پڑھی جائے، خدا اسے صحت یاب کر دے گا۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کتاب میں رسول کریمؐ کی تعریف و توصیف پر مبنی تفصیلات درج ہوں، اس کے قاری کو حضور سرور کائناتؐ کے فیوض و برکات سے یقیناً حصہ ملتا ہے۔ کتاب کے نام شفا سے اس کی صحت یاب کرنے کی طاقت کا عندیہ ملتا ہے۔

قاضی عیاضؒ کی کتاب کے بعد اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے جو کتاب لکھی گئی، وہ قسطلانی (وفات ۵۱۷ عیسوی) کی امواہب اللدنیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر لکھے جانے والے سڑچر میں اضافہ ہوتا گیا چنانچہ درائل اور شمائل اور حضورؐ کے متعلق نعتیہ کلام کو اکٹھا کرنے والے یوسف المنہانی (اوائل بیسویں صدی) نے ایک جگہ پر شمائل کی پچیسویں جلد کا ذکر کیا ہے جسے انہوں نے اپنا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔

### نبی کریمؐ کا جسمانی حسن و جمال

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسمانی حسن و جمال کا تذکرہ ابتدائی روایات میں ایک جگہ نہیں، مختلف مقامات پر منتشر صورت میں پایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ام مہذبؓ نے حضورؐ کی پر شکوہ موجودگی کے بارے میں جو قصہ بیان کیا ہے، وہ آپؐ کی صداقت کا واضح ثبوت ہے۔ (دیکھیے چوتھا باب)۔ جس طرح رسول کریمؐ کا اخلاق اور کردار بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خوب صورت تھا، اسی طرح آپؐ جسمانی حسن و جمال میں بھی بے مثل تھے۔ ترمذیؒ نے کتاب الشمائل المصطفیٰ میں حضرت علیؓ کی زبانی رسول کریمؐ کا سراپا اس طرح بیان کیا ہے

نبی کریمؐ کا بدن مبارک نہایت متوازن تھا۔ آپؐ نہ دراز قامت تھے، نہ زیادہ پست قامت، آپؐ میانہ قامت لوگوں میں سے تھے۔ نہ آپؐ بہت گھٹنگریالے بالوں والے تھے نہ سیدھے بالوں والے بلکہ چمک دار، سیدھے، در گھٹنگریاے بالوں والے تھے۔ گھنی داڑھی سینے پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ نہ بہت فرہہ تھے، نہ بہت دبے پتلے، سفید رنگ

میں گلابی جھک پائی جاتی تھی۔ سر میں آنکھیں، پوٹوں کے کنارے دراز، بڑے بڑے جوڑ بند، شان سے زمین پر حصہ بڑے سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر، سارا جسم بالوں سے خالی، تنہا اور تلوے پاؤں سے۔ رات میں قدم مبارک زمین پر نہ گتے تھے (یعنی تیز رفتار تھے)۔ معلوم ہوتا تھا شیب کی طرف چل رہے ہیں۔ جب کسی جانب توجہ فرماتے تو فوراً توجہ فرماتے۔ دونوں شانوں کے درمیان مہرنبوت تھی اور آپؐ خاتم النبیین تھے۔ سخاوت میں سے زیادہ نخی، جرأت میں سب سے زیادہ قوی دل، گفتگو میں سب سے زیادہ سچے، معاہدوں و سب سے زیادہ پائیدار والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کریمانہ اخلاق۔ پہلے پہل آپؐ نے آپؐ دیکھا، مرعوب ہو گیا اور جس نے آپؐ کے ساتھ میل ملاپ رکھا، آپؐ سے محبت کرنے لگا۔ چہرہ مبارک پر ہنس چاند کی طرح روشن و تاباں، دونوں پوٹوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ جس وقت میں محسوس کرتا، حضورؐ کی ایک جھک بھوک کا احساس ختم کر دیتی تھی۔ آپؐ کے سامنے آ کر سارے غم اور تلخیوں کو چھوڑ کر جاتا تھا۔

”مہرنبوت“ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا خصوصی نشان تھی جس سے آپؐ کے متعلق اہل کلام۔ آخری پیامبر کی شہادت ملتی ہے (لوگو! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے، آپؐ نہیں ہیں) آپؐ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت ۴۰۔ مترجم)۔ تمام ماخذوں نے مہرنبوت کا متفقہ طور پر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ حضورؐ کے جسم طہ پر نمایاں طور پر ابھرا ہوا گوشت یا کبوتری کے انڈے کے حجم کا تل موجود تھا، اس کا رنگ زردی مائل سیاہ تھا اور یہ مہرنبوت آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شرم کے عیسائی راہب بھیرانے مہرنبوت سے نبی رسول اللہؐ کو اس وقت پہچان لیا تھا جب حضورؐ ابھی بچے تھے۔ بھیرا کو اس علامت سے پتا چل گیا کہ آپؐ خدا کے آخری پیغمبر ہیں جنہیں انجیل میں فارقلیط کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔

روایت ہے کہ نبی کریمؐ کے ہاتھ ٹھنڈے اور معطر و خوشبودار تھے: ”برف سے زیادہ ٹھنڈے اور ریشم سے زیادہ نرم و ملائم!“ تمام روایات میں کہا گیا ہے کہ آپؐ کے جسم مبارک سے بہنے والے پسینہ نہایت خوشبودار ہوتا اور کئی قریبی خواتین آپؐ کا پسینہ اکٹھا کر کے اسے عطر کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔

رسول کریمؐ کے معطر پسینے سے یہ سرور کن روایتی داستان منسوب ہے: شب معراج کے دوران آپؐ کے جسم مبارک سے پسینے کے چند قطرے زمین پر گر گئے جن سے گلاب کا خوشبودار پھول پیدا ہو گیا چنانچہ حضورؐ کے عقیدت مند گلاب کے پھول کی خوشبو کو رسول کریمؐ کا عطر سمجھتے ہیں۔ مولانا رومؒ اپنی ایک عظیم نظم میں گلاب کے پھول کا اس طرح



ذکر کرتے ہیں

ترجمہ: گلاب کے پھولوں کی جڑیں اور شاخیں

مصطفیٰ کا معطر پسینہ ہیں

آپ ہی کی قوت سے گلاب کا ہل

اب مکمل چاند کی صورت اختیار کر گیا ہے

دوسری طرف پشتو کی لوک شاعری میں کہا گیا ہے کہ دب تہاں وانشاں، دین نہیل غم نہ آہاں، افسان  
ہوئے تو گلاب کے پھول کی پتیاں شرم سے کنار سوسیں گلوں سے یہ تہاں نہ آہاں، پتیاں ہاتھ میں  
اس قسم کی حکایتوں میں کئی اضافے کیے گئے، مثال کے طور پر یہ لہاں یا کہ آہاں سے مراد پتیاں نہیں بلکہ تھیں یہ  
یہ کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کو بتایا گیا کہ "زمین پیغمبروں سے بے بار و بار، نخل چائے سے تار و تار  
لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔"

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمام انسانی حسن و جمال کا حقیقی نمونہ بن گئے ہیں کہ آپ کی ذات اقدس  
میں اعلیٰ ترین روحانی محاسن موجود تھے۔ اردو کے ایک ہم عصر شاعر (سائمنظاری) نے حضورؐ کو اس طرح ہر یہ عقیدت  
پیش کیا ہے:

حسن سراپا عشق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم

روئے منور گیسوئے پر خم صلی اللہ علیہ وسلم

اسی طرح عہد حاضر کے ایک جدید ماخذ نے بیان کیا ہے کہ کامل ایمان اس یقین پر مبنی ہے کہ "خدا نے  
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسم مقدس کو ایسا بے مثل حسن دے کر پیدا کیا ہے جو کسی انسان میں نہ کبھی پہلے  
دیکھنے میں آیا اور نہ بعد میں! اگر حضورؐ کا مکمل حسن و جمال ہماری آنکھوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے تو آنکھیں اس  
جسوے سے خیرہ ہو جائیں۔" تمام اسلامی زبانوں کے شاعروں نے رسول کریمؐ کی بے نظیر خوب صورتی کی تریف و  
توصیف کے لیے نئی نئی تشبیہیں اور استعارے ایجاد کیے ہیں چنانچہ اردو کے شاعر داغ نے انیسویں صدی کے آخر  
میں کہا تھا:

حسن یوسف میں ترا نور تھا، اے نور خدا

چارۂ دیدۂ یعقوبؑ ہوا، خوب ہوا

داغ نے قدیم مصنفوں کے پسندیدہ موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و

آلہ وسلم) کو نہ صرف تمام پیغمبروں کی عقل و دانش بلکہ ان کا حسن و جمال بھی عطا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، انسانی حسن کا کامل نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن رسول کریم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے ”خوب صورت تجیل میں ان سے زیادہ حسین و جمیل ہوں۔“ ہمیں اس مشہور حدیث کو بھی ان نشانیوں سے چھپا دینا چاہیے ”خوب صورت ہے، وہ خوب صورتی کو پسند کرتا ہے۔“ اس حدیث سے کئی فن کاروں کو مہینہ ملی ہے اور انہوں نے خدا سے بہت بڑی عزت علیہ السلام کے حسن و جمال کے سلسلے میں لطیف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ دین اسلام میں، جو زندہ چیزوں، خاص طور پر بزرگانِ دین کی صورتوں کی ممانعت کرتا ہے، نبی کریم کی قانوناً کوئی تصویر نہیں بنائی جاسکتی۔ (قانونِ اٹلی کے عیسائیوں کے عمل سے یہ نظریات کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو قدیم بت پرستی کے ساتھ گنڈا کرتے ہوئے اپنی تمام دنیاوی گیت Chansons Le Geste میں پیغمبر اسلام کی ”سنہری تصویروں اور مجسموں کا تذکرہ کیا ہے۔)۔ ان کے ہاں، ترکی اور ایران بلکہ ہندوستان میں حضورؐ کی کئی منقش تصویریں موجود ہیں۔ بعد میں آج حضرت کے چہرے و جاموں چھپا دیا گیا لیکن چودھویں صدی کے شروع میں بنائی گئی تصویروں میں آپؐ کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں تھا۔ آج بنیاد پرست مسلمان بلکہ دانشور طبقہ بھی آپؐ کی تصویر بنانے پر سخت ناراضی کا اظہار کرتا اور اسے خافِ ثناء بدعت اور کفر قرار دیتا ہے البتہ مسلمانوں نے حضورؐ کو اپنی نظروں کے سامنے حاضر رکھنے کے لیے حدیث بخشنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔

امام ترمذیؒ نے نویں صدی کے آخر میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ہے جس میں رسول خداؐ نے وعدہ دیا ہے ”میری وفات کے بعد جو کوئی میرا حلیہ دیکھتا ہے، وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے خود مجھے دیکھا ہے اور جو کوئی میری آرزو اور تمنا کی خاطر سے دیکھتا ہے، خدا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے اور قیامت کے دن خدا اسے ننگا نہیں نکالے گا۔“ حلیہ میں، جس کا لغوی معنی زیور ہے، عربی کے، ہند کی ماخذوں سے نبی کریمؐ کے ظاہری اور باطنی محسن کا منہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے بھاری معاوضہ دے کر ایک جہر گرد و دیش سے ایک حلیہ خریدا تھا جس سے اگلی رات اسے خواب میں حضورؐ کی زیارت ہوئی، اور آپؐ نے اس سے ابدی بخشش و نجات کا وعدہ کیا۔ ایک اور مقبول روایت کے مطابق رسول کریمؐ نے وفات سے پہلے اپنے ”چار دوستوں“ جن کی ابتدا چار خضفہ کو اپنے ظاہری حسن و جمال اور اوصاف حمیدہ پر مشتمل شہ کل نامہ یاد کرنے کی تلقین کی تھی۔ جو شخص حلیہ شریف اپنے کفن کے ساتھ ٹانگ دیتا ہے، سفر آخرت کے دوران ایک ہزار فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور قیامت کے دن تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے علیٰ خاصہ اور اوصاف کو سادہ مگر پرشکوہ عربی الفاظ میں لکھنے کی یہ فنی کاوشوں کا سلسلہ بدستور فروغ پذیر رہا۔ دہائیوں گتے ہیں کہ عثمانی ترکوں کے عہد میں حلیہ شریف کے ساتھ خاص طور پر گہری عقیدت پائی جاتی تھی چنانچہ سولہویں صدی کے دوران ترکی کے خطاطوں نے حلیہ شریف کے لیے خوش نویسی کا ایک مخصوص فن ایجاد کر لیا تھا۔ سترہویں صدی کے آخر میں استاد خطاط حافظ عثمان نے اس فن کو ایک نئے رنگ پہنچا دیا۔ یہ حلیہ شریف، جن کی اکثر نقل کی جاتی ہے، گول ہوتے ہیں۔ شروع میں اسماء اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اس کے بعد ایک گول درے میں حضور کے اوصاف حمیدہ لکھے جاتے ہیں۔ بعد میں قرآن کریم کی یہ آیت جلی: وف میں لکھی جاتی ہے: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین (اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے)۔ حافظ عثمان اور ان کے شاگردوں نے جو حلیہ شریف لکھا تھا، اسے آج بھی عموماً اسی نمونے کے مطابق پرنٹ کیا جاتا ہے اور جس طرح کیتھولک عیسائی حضرت مریم کی تصویر کو مکانات میں سجاتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی خیر و برکت کے لیے حلیہ شریف کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ عمدہ خطاطی میں حلیہ شریف لکھنا بہت بڑی فنیت سمجھا جاتا ہے۔ ایک بیوہ اور بے اولاد ترک خاتون نے بتایا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ۹ حلیہ شریف لکھے جنہیں وہ اپنے ۹ بچوں کا متبادل سمجھتی ہے اور اسے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔

شاعروں نے بھی نئی پاک کی شان میں عربی میں لکھے گئے مختصر، پر معنی فقرات کو طویل نفسوں کے قالب میں ڈھال لیا۔ سولہویں صدی کے آخر کے شاعر خاقانی نے ترکی زبان میں جو حلیہ لکھا، وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ شاعر نے حلیہ شریف کی برکات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جس کسی کے پاس حلیہ شریف ہوگا، وہ نہ صرف آخرت میں سزا سے محفوظ رہے گا بلکہ شیطان اس کے گھر میں دخل نہیں ہوگا، اسے ایک غلام و آزاد کرنے اور مکہ معظمہ کے حج کے برابر ثواب ملے گا نیز اس کے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ ہی اسے کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوگا۔ اس کے بعد شاعر نے نہایت خوب صورت پیرائے میں رسول کریم کے حسن و جمال کی مدح سرائی کی ہے۔ خاقانی نے حضور کی سفید رنگت کی اس طرح تصویر کھینچی ہے:

ترجمہ: آپ کا دل سمندر کی مانند تھا، آپ ایک بے نظیر موتی تھے

آپ کی رنگت سفیدی مائل تھی

آں حضرت کے خداداد خوب صورت محراب مسجد سے گہری مماثلت رکھتے ہیں اس لیے وہ پوری دنیا کا قبلہ ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہہ دیکھنے والوں پر آپ کے ابرو قلاب قوسین (دو کمانیں) کا راز فاش کرتے ہیں۔ (پس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ سورہ انجم آیت ۹۔ مترجم)۔ اس سے معراج کی رات کو رسول کریم

کی خدا سے انتہائی قربت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ناک ایک تھی جیسے گلاب سے سفید پھول کی ہلی (فارسی شاعر) خاقانی نے رسول اللہ کے لباس کے بارے میں تفصیلات بھی بیان کی ہیں کہ محدثین اور شاعروں نے نہ صرف آپ کے جسم مبارک اور چہرہ انور کو موضوع بن لیا ہے بلکہ آپ کی ناک کی جزئیات بھی بیان کی ہیں تاکہ عقیدت مند مسلمان لباس کے معاملے میں آپ کی پیروی کر سکیں۔ نبی کریم سفید یا زرد رنگ کے لباس کو ترجیح دیتے تھے البتہ قدیم مستند روایات کے مطابق آپ کے پاس ایک وقت میں پانچ یا نو صاف ایک جڑ ہوتا تھا۔ اس سے بعد خاقانی نے ان مختلف رنگوں کا ذکر کیا ہے جن میں حضور ظاہر ہوتے تھے، ان میں سے ہر رنگ آپ کی حیاتِ طیبہ کے کسی ایک پہلو کے لیے موزوں تھا:

ترجمہ: سفید رنگ میں آپ موتی دکھائی دیتے اور سرخ رنگ میں گلاب کا پھول! ایک پٹھان لوک معنی اس ذات کے لیے جو ”گلاب کے پھول کی طرح خوب صورت ہے“ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے البتہ حضور نے سرخ رنگ کو کبھی کبھار ہی استعمال کیا ہے۔

یہ ایک دل چسپ حقیقت ہے کہ مصر کی ایک جدید رزمیہ نظم میں نبی کریم کے ایک کرتے سے متعلق واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوں کہ آپ کے پاس ایک فاقہ کش بھکاری کو دینے کے لیے کوئی نقد رقم موجود نہیں تھی، اس لیے آپ نے اسے اپنا واحد کرتا دے دیا۔ اس کرتے کو بعد میں نیلام کیا گیا تو ایک یہودی نے بھاری رقم کے عوض یہ کرتا خرید لیا۔ اس یہودی نے، جو اندھا تھا، حضور کے کرتے کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ یہ واقعہ حضرت یوسف کے اس کرتے کے قصے سے گہری مماثلت رکھتا ہے جس سے ان کے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ سندھی کی عوامی شاعری میں بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے چوغے خرقہ شریف یا بردہ کو نہایت قیمتی تبرک کی حیثیت حاصل ہے اور یہ خرقہ شریف کئی مسجدوں میں اب بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک خرقہ شمالی دکن خلد آباد اور دوسرا استنبول میں رکھا گیا ہے۔ ایک اور خرقہ شریف افغانستان کے شہر قندھار کی ایک عمارت میں موجود ہے لیکن غیر مسلموں کو اس کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں۔ قندھار میں حضور کے خرقہ شریف کی زیارت کے بعد ہی محمد اقبالؒ نے ۱۹۳۳ عیسوی میں ایک پرسوز نظم لکھی تھی۔ (اس نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: از دیرمخاں آیم بے گردش صہبامست۔۔ مترجم)۔

رسول کریم پاؤں میں خاص قسم کی چپل پہنتے جن کی دو ڈوریاں پنجوں کے درمیان بندھی ہوتیں۔ ان چپلوں یا نعلین کو برکت کے لیے تعویذ کا درجہ مل گیا اور وہ نظر بد سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر استعمال ہونے لگے۔ ان نعلین کے ساتھ اس وجہ سے بھی خاص عقیدت کا اظہار کیا گیا کیوں کہ ان نعلین نے معراج کی رات کو عرش پر خدا کے تخت کو



چھوٹا تھا چن چہ انہیں "تخت خداوندی کے تاج کے بلند ترین حصے کو چھونے" کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ مختلف اسلامی زبانوں کی شاعری میں نعلین شریف کے اس پہلو کے ذکر کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر فارسی کے پندرہویں صدی کے عارف شاعر مولانا جامی لکھتے ہیں کہ عرش پر تمام فرشتوں نے اپنی جبینوں کو حضور کے نعلین کے ساتھ رڑا تھا۔ جامی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنت کے درخت طوبی نے اپنا سر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نعلین سے رڑا تھا اس لیے وہ سب سے زیادہ سر بلند ہو گیا ہے۔ شاعر نے بار بار یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ رات کا وہاں حضور کے نعلین کی ڈوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور یہ کہ عاشق کا رخسار طائف کے اس عمدہ چہرے سے گہ کی مماثلت رکھتا ہے جس سے آں حضرت کے یہ چہل تیار کیے گئے تھے۔ کیا عاشق کے گال نبی کریم کے قدموں کو چھونے کی امید نہیں کر سکتے؟ یا انہیں کامل مسرت اور شادمانی حاصل نہیں ہوگی؟

رسول کریم کے نعلین شریف کا تذکرہ پہلی مرتبہ تیرہویں صدی میں دمشق میں ہوا۔ بعد میں قون و وطنی کے دوران مغربی اسلامی دنیا میں خاص طور پر آپ کے چپلوں کی تصویریں عام ہو گئیں اور اس نسبت سے شاعری کی ایک نئی صنف وجود میں آ گئی۔ شاعروں نے، جن میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ اور اسپین سے تھا، نعلین شریف کا ذکر اور انہیں دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چن چہ اندلس کی شاعرہ سعدونہ ام سعد بنت عصم الحکمریہ (وفات ۱۲۴۲ عیسوی) نے اپنی ایک نظم کا آغاز ان لفظوں سے کیا ہے:

ترجمہ: اگر میں نعلین کو نہ پاسکی تو میں ان کی شبیہ کو چوم لوں گی  
حضور کے چپلوں کو چومنے کا یہ بھی ایک انداز ہے  
انہیں آنکھوں سے لگانے کی سعادت غالباً جنت میں حاصل ہوگی  
اس جنت میں جو روشن و تاباں ہے  
میں اپنے دل کو نعلین سے رگڑتی ہوں  
شاید اسی طریقے سے میری جان یوا پیاس بچھ جائے

شمالی افریقہ کے مورخ المقرئی (وفات ۱۶۴۴ عیسوی) نے رسول اللہ کے نعلین کے موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ پانچ سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل نظم اور نثر کی اس کتاب میں حضور کے ان چپلوں کا خاکہ بھی درج کیا گیا ہے جسے عقیدت مند مسلمان طلسماتی محافظ سمجھتے ہیں کیوں کہ آں حضرت کے نعلین شریف کا نقش گھر کو گ، کاروانوں کو جہازوں کو سمندر میں ڈوبنے اور جاسید کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس صدی کے شروع میں سرور کائنات کی شان میں کہے گئے قصیدوں کے جامع یوسف النہائی نے اپنی ایک نظم میں نعلین شریف کے فیوض و

برکات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

ترجمہ میں مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نعلین کے نقش کی رٹھوالی کرتا تھا۔

تاکہ میں دونوں جہانوں میں اس کی محافظت میں رہوں

نعلین شریف کی برکتوں کے بارے میں عوامی آیت لائے جانے والے صدیوں سے جاری بنے اور بغداد میں مقیم میرے ایک عراقی دوست کا کہنا ہے کہ اسے بچپن سے اپنی اپنی نظمیں یاد ہیں جن میں نعلین پاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

حضور کے نعلین کے علاوہ آپ کی ایک اور متبرک چیز، جسے مسلمانوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی، آپ کے قدم مبارک کا نقش ہے۔ روایات کے مطابق رات کو معراج کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بیت المقدس میں قبة الصخریٰ پر براق سے اترتے وقت آپ کے قدموں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ قبة الصخریٰ قدم شریف کے نشان کی حفاظت کے لیے تعمیر کی گئی اور مسلمان اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر کئی بڑے بڑے پتھر دریافت ہوئے ہیں جن پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ جب کوئی مسلمان ایسے کسی پتھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے جس پر نبی کریم کے نقش پا موجود ہیں تو وہ اس پتھر کو چھو کر سر سے لے کر اپنے جسم کے بالائی حصے پر ہاتھ پھیرتا ہے تاکہ اس پتھر کی برکات سے بہرہ مند ہو سکے۔ یہ رسم ابتدائے اسلام سے چلی آ رہی ہے جس کا اندازہ اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ ۱۳۰۴ عیسوی میں اصلاح پسند عالم دین ابن تیمیہ نے جب دمشق میں موجود ایک ایسے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اس پتھر سے وابستہ اوہام پرستانہ معمولات کو ختم کیا جاسکے تو ایک غضبناک جھوم نے انہیں پکڑ کر نہ صرف جبراً وہاں سے نکال دیا بلکہ ان پر کفر والحاد کا الزام بھی عاید کیا گیا۔ جن پتھروں پر قدم رسول کے نقش تھے، برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر پانی بھی گرایا جاتا۔

قرون وسطیٰ کے بعد کئی خوش اعتقاد حاجی ایسے پتھروں کو حجاز سے ہندوستان لے آتے۔ اس نوع کا پہلا معلوم واقعہ سہروردی سلسلے کے بزرگ اویج کے مخدوم جہانیاں سے منسوب ہے جو قدم رسول کو دہلی لے آئے تھے۔ یہی وہ قدم شریف ہے جسے سلطان فیروز تغلق نے اپنے بیٹے کے مقبرے پر رکھ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے شروع میں ۱۲ رکن الاول کو، جو حضور کی پیدائش مبارک کا دن ہے، اس جگہ پر سالانہ میلہ منعقد ہوا تھا۔ ۱۸۴۰ عیسوی میں ایک عقیدت مند نے بتایا کہ اس موقع پر ہزاروں ملنگ فقیر مزار کے سامنے جمع ہو کر رقص کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد نارائن گنج (بنگلہ دیش)، گور (مغربی بنگال) اور گجرات کے درمیان مختلف مقامات پر ایسے پتھر اکٹھے کر لیے گئے جن پر قدم شریف کے نقش موجود تھے۔ (شیعوں کے بعض متبرک مقامات پر پتھروں پر حضرت علیؑ کے نقش پا موجود ہیں جس کی ایک مثال حیدر آباد کن میں مولانا علیؒ کی درگاہ ہے)۔

بعد میں ردو کے شعر نے حضورؐ کے قدم مبارک کی عظمت پر شعر لکھتے یوں لکھا یہ محسن نے لکھے تھے آپؐ کے قدم شریف کے نقش کا درجہ کوہ مینا سے بھی بلند ہے۔

৫২

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسمانی تبرکات کے علاوہ مسلمان آپؐ سے سنت و منہی سے معمولات کا بھی نہایت توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے رہے ہیں کیوں کہ اس سلسلے میں بھی آپؐ سے طرز عمل کو مثالی نمونہ تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ حضورؐ کو غنیمت سے بیدار ہوتے ہی مسواک کیا جاتا تھا۔ نبیؐ کے مسواک کو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں حد درجہ اہمیت حاصل ہے یہاں تک کہ ہندوستان سے انھارویں صدی کے صوفی مصنف ناصر محمد عندلیب نے مسواک کے استعمال کو رحمت خداوندی کی تفسیر میں علامت قرار دیا ہے۔ ذریعے مسلمانوں کو دنیا کی دوسری تمام قوموں پر امتیاز حاصل ہے۔ یہ حضورؐ کی نعمتوں کا سیاہ رنگ ہے۔ یہ بات تھی یا نہیں؟ کیا آپؐ بالوں اور داڑھی کے لیے حنا استعمال کرتے تھے؟ پرہیزگار مسلمان، ان تمام باتوں پر تحقیق کرنے والی نسلوں کے لیے بے حد اہم سمجھتے ہیں جنہوں نے حضورؐ کو جسمانی صورت میں کبھی نہیں دیکھا لیکن وہ اپنی نبیؐ زندگی میں آپؐ کی سنت پر کاربند رہنے کی آرزو مند ہیں۔

ان تمام چیزوں کے علاوہ رسول کریمؐ کے روزمرہ معمولات کو بھی زبردست اہمیت حاصل ہے۔ حضورؐ کی معمولات تھا کہ آپؐ صرف دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آپؐ ہر کام کا آغاز دائیں ہاتھ (یا دائیں پاؤں) سے کرتے، آپؐ دائیں ہاتھ کی پہلی تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ آپؐ کا معمول تھا کہ بائیں ہاتھ کو صرف فتنے کی حاجت سے فراغت کے بعد طہارت کے لیے استعمال کرتے۔ ایک روایتی مسلمان آج بھی کھانے کو بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں چھوتا۔ انیسویں صدی کے آخر میں، جب پاکباز حلقوں میں کھانے کے کانٹے اور چھری کے استعمال کے مسئلے پر گرم بحث شروع ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کھانے کے دوران کانٹے کو دائیں اور چھری کو بائیں ہاتھ سے پکڑنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

احادیث میں نہایت احتیاط کے ساتھ حضورؐ کے معمولات کے ضمن میں یہ باتیں قلم بند کی گئی ہیں کہ آپؐ کن چیزوں کو پسند اور کن کو ناپسند کرتے تھے۔ تمام ذرائع اور ماخذ آں حضرتؐ کی عاجزی و انکسار کی عادت پر زور دیتے ہیں، آپؐ معمولاً روزے رکھتے اور کئی مرتبہ آپؐ کو فائدہ کرنا پڑتا۔ روایات کے مطابق رسول اللہؐ کھانے کی بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے تھے۔ مثال کے طور پر دنبے کی دہنی کا گوشت، دودھ اور کھجوریں آپؐ کی مرغوب غذا تھیں۔ میٹھی چیزیں، خاص طور پر شہد بھی آپؐ کو پسند تھا۔ آپؐ کے لیے کھے جانے والے ختمیہ کلام میں یہ باتیں پوری طرح تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ موجودہ صدی کے آخری حصے میں یوسف المنہجانی نے ہمزہ میں، جو رسول پاکؐ کی سوانح حیات کے بارے میں سیکڑوں شعروں پر مشتمل ہے، نہ صرف حضورؐ کی روحانی عظمت اور معجزوں کا تذکرہ کیا ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے:



ترجمہ: آپؐ کو تمام حلال چیزیں پسند تھیں  
خاص طور پر حلواہ آپؐ کو بہت مرغوب تھا  
آپؐ مکھن اور کھجوروں کو بہت زیادہ پسند کرتے اور دوسری چیزوں کو بھی  
تربوز اور کدو بھی آپؐ کو بہت پسند تھے

انس بن مالکؓ، جو کئی برسوں تک حضورؐ کی خدمت پر مامور رہے، آپؐ کی ملاقات سے واقف ہو گئے تھے۔ وہ  
بیان کرتے ہیں: ”ایک مرتبہ میں نے رسول اللہؐ کو دیکھی سے کدو کے ٹکڑے نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس نے مجھے  
کدو سے بے پناہ محبت ہے۔“ بہت سے پرہیزگار مسلمان سید احمد خان کی مثال و نمونہ سمجھتے ہیں جنہوں نے  
۱۸۵۰ عیسوی میں، جب ان کی عمر ۳۰ سال تھی، دہلی کے (صدرالدين۔ مترجم) مفتی ترمذیؒ کے ساتھ مصافحہ سے  
مسئلے پر تبادلہ خیالات کیا تھا۔ انہوں نے گفتگو کے آخر میں زور دے کر کہا تھا: ”خدا کی قسم! میں نے ہاتھ میں میری جان  
ہے، اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے آم کھانے سے اجتناب کرے کہ نبی کریمؐ نے آم نہیں کھائے تھے تو فشتہ بستہ مرگ  
پر آکر اس کے پاؤں چومیں گے۔“ ان کا خیال تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پسندیدہ پھل آم کو کھانا ”مکھوت“ ہے  
اس لیے بہتر ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے۔ سید احمد نے، جنہیں بعد میں ہندوستانی اسلام کا مصلح بننا تھا، ایک ہزار برس  
پہلے کے عظیم صوفی بایزید بسطامیؒ کی تقلید کی تھی جنہوں نے ساٹھ سال تک صرف اس لیے خربوزے نہیں کھائے تھے  
کیوں کہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ حضورؐ نے خربوزے کو کس طرح کھا تھا؟

(میرے مرشد محمد اقبالؒ نے بایزید بسطامیؒ کے اس واقعے کو مندرجہ ذیل شعر میں بیان کیا ہے۔)

کامل بسطام در تقلید فرد

اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

حضرت بایزید بسطامیؒ نے خربوزہ کھانے سے محض اس بنا پر اجتناب کیا تھا کہ انہیں معلوم نہ تھا

کہ نبی کریمؐ نے یہ پھل کس طرح کھایا ہے۔۔۔ سی کامل تقلید کا نام عشق ہے۔ مترجم)۔

مسلمان کھانے کے سلسلے میں آں حضرتؐ کی پسندیدہ خوراک کو عقیدت کی بنا پر ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ ہسن اور  
پیاز سے گریز کے ضمن میں حضورؐ کی پیروی کرنے کے پابند نہیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے انہیں ہسن اور پیاز نہیں کھانا  
چاہیے۔ رسول اللہؐ ان ہزیلوں کی بدبو کو ناپسند کرتے تھے اور آپؐ کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف سے حضورؐ کے لیے وحی  
لانے کے وقت ہسن اور پیاز کی بدبو جبریل امینؑ پر گراں گزر سکتی ہے۔

یہاں ہمیں دو ایسوں کے بارے میں نبی کریمؐ کے رویے کا بھی مختصر ذکر کرنا چاہیے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”خدا نے

کوئی بھی مرض ایسا نہیں بھیجا جس کے علاج کے لیے اس کی دوائی نہ بھیجی ہو۔ آپ جس پانی سے غسل کرتے تھے کرامت برکت کے پیش نظر اسے ایک دوائی کے طور پر دوبارہ استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس سے ادیان عالم کی تاریخ میں خصوصی تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے اعاب و انوشافیا بل سے یہ استعمال کیا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق رسول اللہ نے آشوب چشم کے مرض میں بتانا حضرت عائشہؓ میں تھا کہ میں نے اعاب دہن ڈال کر ان کا علاج کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جسم کو پھپھنے لگانے سے غسل کو خاص اہمیت دیتے تھے اور اس سے ان کی بیماریاں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے تھے کیوں کہ آپ پیٹ کو کئی بیماریوں کا اہم ذریعہ قرار دیتے تھے۔ بیماریوں سے متعلق آپ کے مختصر اور سرسری ریمارکس کی بنیاد پر مسلمانوں نے طب نبوی کے نام سے خصوصی مائیں و نسخہ دیا۔ ان بھی کئی مقامات پر مختلف بیماریوں کے متعلق حضورؐ کی ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریمؐ نے نبی صحت کا نام عیوب علاج کیا جس کی مثالیں مختلف روایات میں ملتی ہیں۔ مریضوں کو شفا یاب کرنا ان خداوندیہ بزرگوں کا خاصہ ہے جو بعض اوقات معجزوں اور کرامات کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کسی مریض کو چھو کر یا اسے پھونک کر بیماریوں کو رفع کر دیتے ہیں۔ کئی مسلمان یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے تو رسول اللہؐ نے خواب میں آکر ان کو مرض سے نجات دلا دی۔ مسلمانوں کو یقین ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں نبی کریمؐ کا واسطہ دے کر دعا کریں تو وہ یقیناً شفا یاب ہو جائیں گے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اکثر طبیب (معالج) کے نام سے پکارا جاتا ہے کیوں کہ ”تمام پیغمبر“ جیسا کہ امام غزالیؒ نے کہا ہے، ”روحوں کے طبیب ہیں“ اور وہ انسانی دس کی بیماریوں کو اچھی طرح جانتے ہیں چنانچہ وہ اپنی تعلیمات اور تبلیغ کے ذریعے انہیں ان بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ حضورؐ کا تذکرہ، خاص طور پر شامی میں طبیب اور حبیب کے طور پر کیا گیا ہے۔ اسی دہری حیثیت سے ملت اسلامیہ آپؐ پر بھروسہ کرتی اور آپؐ سے محبت کرتی ہے۔ مولانا رومیؒ اپنی ایک خوب صورت مختصر عربی نظم میں کہتے ہیں:

ہذا حبیبی، ہذا طبیبی، ہذا ادمی، ہذا دوائی

ترجمہ: یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے معالج ہیں، یہ میرے معلم ہیں، یہ میرا علاج ہیں

نبی کریمؐ کا روحانی جمال

اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات گرامی کو جسمانی حسن و جمال کے اعتبار سے کامل نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آپؐ کا چہرہ انور، جیسا کہ بعد میں آنے والے شاعروں نے کہا: ”قرآن کا پردہ اور خوب صورتی کا مصحف تھا۔ لیکن یہ ظاہری حسن و جمال آپؐ کے داخلی حسن کا آئینہ تھا کیوں کہ خدا نے آپؐ کو فطری اور

خداقی محسن خلاق و خدقان، لیط سے ایک کامل انسان پیدا کیا تھا۔ جب حضور کی چینی بیوی حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ آپ کے کردار اور سیرت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سادہ الفاظوں میں کہا ”خدا قرآن، آپ کا خالق قرآن تھا، آپ وہی پسند کرتے جسے قرآن پسند کرتا تھا اور جس بات پر قرآن ناراض ہوتا ہے، آپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے۔“

مغرب کے قارئین، جو صدیوں سے پیغمبر اسلام سے نفرت کی روایت کے زیر اثر رہے ہیں، یہ جان کر حیران ہوں گے کہ تمام روایات کے مطابق مجز و انکسار اور رحم دلی حضور کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ آپ نے شاخوں کا قافی عیاض نے لکھا ہے

خدا نے اپنے پیغمبر کو اعلیٰ اخلاق اور بے مثل محسن سے نوازا، آپ نے درجات بلند دیے، آپ کو بے غیہ خوبیوں سے نوازا اور خصوصی اختیار دیے۔ اللہ نے حضور کے اعلیٰ اوصاف کی اس درجہ تعریف و توصیف کی ہے کہ ربان اور قلم انہیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ خدا نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں واضح اور کھلے انداز میں آں حضرت کے اوصاف حمیدہ، اعلیٰ اخلاق اور بلند اور بہترین عادات کی تعریف و توصیف کی ہے۔ خدا نے اپنے بندوں کو نبی کریم کی اتباع کرنے اور آپ کے ساتھ وابستہ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہی ہے جو عظمت و بزرگی عطا کرتا ہے۔ اس نے حضور کو روحانی اعتبار سے بلند مرتبے پر فائز کیا، آپ کی مدح سرائی کی اور آپ کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کامل نمونہ بنایا۔ خدا نے رسول اللہ کے اعلیٰ اخلاق اور فطرت کو ہماری آنکھوں پر عیاں کیا جو ہر لحاظ سے کامل اور ارفع و بلند مرتبت ہیں۔ اللہ نے آپ کو کامیت کے بلند مرتبے پر فائز کیا، آپ کو قابل تعریف خوبیوں سے متصف کیا، بہترین عادات و خصوصیات اور کئی اعتبار سے فوقیت اور برتری بخشی۔ اس نے روشن و تاباں معجزے دے کر آپ کے پیغم کی توثیق کی اور آپ کی رسالت کی تائید میں واضح ثبوت اور نشانیاں پیش کیں۔

تمام روایات میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوستانہ، مشفقانہ لیکن بنحیدہ رویے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بہت کم ہنستے تھے۔ (ابتدائی ماخذوں میں ایک مشہور حدیث کا اکثر حوالہ دیا گیا ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا: ”اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔“) لیکن روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور انتہائی دل فریب قسم فرماتے جس سے صحابہ کرام مسحور ہو جاتے۔ امام غزالی کے مطابق حضور اکثر مسکراتے رہتے۔ صدر اول کی بیشتر روایات میں رسول کریم کے دھیمے انداز میں ہلکی مذاق کرنے کے مختلف واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نوع کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے ”ایک دن ایک ضعیف خاتون یہ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آیا بوڑھی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟“

”نہیں!“ حضورؐ نے جواب دیا ”لولی بوزھی عورت جنت میں نہیں وکی۔“ پھر آپؐ نے ان حضرات سے نہیں چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے فرمایا ”جنت میں سے بوزھی عورتیں وہ جو ان کا دھبہ جنت میں سب لوگ حوان ہوں گے۔“ صحابہؓ راضی سے ماتھ معاملات کے وقت ان حضرات سے ملتی تھیں اور سب نے اس کا بھرپور اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں آپؐ نے فرمایا تھا ”میرے ساتھی کبھی آیا کرو، اس طرح محبت بڑھتی ہے۔“

ابتدائی مغازوں میں کمزور لوگوں کے ساتھ حضورؐ کے شفقت آمیزہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے ”نبی کریمؐ نے زندگی بھر کی ونڈی بنا کر لوگوں کو دی اور نہ ہی کسی کی یوں نہ اٹھایا۔“ امام ترمذیؒ نے اس حوالے سے یوں تذکرہ کیا ہے ”حضورؐ آواز دہانت، خیالوں میں کھوئے رہتے، بہت کم آرام فرماتے، طویل عرصے تک خاموش رہتے اور بلا ضرورت گفتگو نہ کرتے۔“ آپؐ کے لشکر کے شان و شوکت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے۔ آپؐ کی گفتگو ہمیشہ پر مغز اور بامعنی ہوتی، نہ زیادہ لمبی، نہ بہت مختصر، نہ غصہ، نہ عداوت، نہ زیادہ پر مذاق، نہ ہلکی پھلکی۔ آپؐ خدا کی عظمت کی ہر نشانی کا ادب و احترام کرتے، خواہ یہ نشانی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کسی چیز میں عیب نکالنا آپؐ کی عادت نہیں تھی۔“

آپؐ صحابہؓ کو عملی مشورے بھی دیتے۔ جب ایک بدوی نے آپؐ سے یہ دریافت کیا کہ ”یہ وہ خدا اور اس کی محافظت پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ سکتا ہے تو رسول خداؐ نے مختصر جواب دیتے ہوئے فرمایا ”اپنے اونٹ کو رے سے باندھو، پھر خدا پر بھروسہ رکھو۔“ قضا و قدر کے غیر صحت مند اور انہوں کو اپنے اعمال سے بری الذمہ قرار دینے کے عقیدے کے برعکس کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مقدر ہو چکا ہے، رسول عربیؐ نے اپنی اس مشہور حدیث میں اس دنیا میں عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا: ”یہ دنیا اگلی دنیا کی کھیتی ہے۔“ انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اچھے یا برے ثمرات بہ ہر حال ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان کو نبی کریمؐ کی یہ مختصر دعا بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ ”اے خدا! میرے علم میں اضافہ فرما!“ نیز مسلمانوں کو اپنے ہم عصروں کے ساتھ معاملات طے کرنے اور معاشرے میں اپنے رویے کے حوالے سے بھی اپنے عظیم پیغمبرؐ کی بے مثال شخصیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا قرآن حکیم کی سورہ عبس میں ایک نابینا صحابیؓ (عبداللہ ابن مکتوم۔ مترجم) کے ساتھ بے توجہی برتنے پر حضورؐ کو تنبیہ نہیں کی گئی جس کے بعد آپؐ ہر شخص کے ساتھ متوازن انداز میں یکساں شفقت و مہربانی سے سلوک کرنے لگے تھے۔ جب کوئی شخص آپؐ کی خدمت میں کوئی سوال کرتا تو آپؐ اس کی حاجت روائی کر کے اسے رخصت کرتے یا نرمی سے معذرت کر دیتے۔ نبی کریمؐ ہر ایک کے ساتھ دوستانہ اور مشفقانہ برتاؤ کرتے جس کا



نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کوئی آپؐ کا رویہ ہو گیا۔ روایات کے مطابق رسول اللہؐ تمام سی برائے سے بڑا ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے۔

ان مختصر ریسرچس کی وضاحت کے لیے بشار طویل اور جذباتی داستانیں وضع کی گئیں جو کئی صدیوں پر محیط ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ مولانا رومیؒ نے اپنی مثنوی میں اس طرح بیان کیا ہے۔ یہ شاعر نے اس کے پاس آیا اور کفار کی روایت کے مطابق اپنے ساتوں غلاموں میں بہت زیادہ گمان ٹھونس دیا۔ بعد میں اس نے ممان خانے، جہاں وہ قیام کر رہا تھا، بول و براز سے بھر دیا اور پو پھٹنے سے پہلے کمرے کو بند کر کے چپے سے وہاں سے ہٹا دیا۔ یمن اس دوران وہ اپنی کوئی چیز کمرے میں بھول گیا جسے تلاش کرنے کے لیے سے واپس آتا پڑا۔ واپسی پر اس نے ایسا کہ نبی پاکؐ اپنے ہاتھوں سے اس کی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً غلام کو بول کر یہاں اور حصہ رکھا۔ غلام اور فیاضی کو دیکھ کر سخت نادم ہوا۔ ایسے افسانوی قصے کسی بنیاد کے بغیر وضع نہیں کیے جاتے، ان کی جڑیں یقیناً ابتدائی تاریخ میں پیوست ہیں۔ بعد میں ان واقعات کی اس انداز سے تشریح کی گئی کہ مسلمانوں کے نزدیک نہیں آئیڈیل کی حیثیت حاصل ہو گئی اور پاکباز مسلمانوں کے حقے رسول کریمؐ کے سواہ حسنہ کی پیروی کرنے لگے۔

اس کے ساتھ ہی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مفلسی و رنج و سختی اور آپؐ کے اہل خاندان کی دنیاوی وسائل سے محرومی کو جمہور مسلمانوں کے نزدیک ایک اہم موضوع کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپؐ ان چھپنے جو کی روٹی کھاتے اور بعض روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضورؐ اور آپؐ کا خاندان، خاص طور پر آپؐ کی چھپتی بیٹی حضرت فاطمہؓ پر کئی کئی راتیں فاقے سے گزار جاتیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریمؐ بھوک کے احساس کی شدت کو دبانے کے لیے اپنے پیٹ پر ہمیشہ ایک پتھر باندھ دیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ کی غربت اور مصائب کا تذکرہ کئی دل گداز واقعات کے ضمن میں کیا گیا ہے (خاص طور پر شیعہ روایات میں)۔ ایک روایت میں ہے کہ آل حضرتؐ جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو اگلی صبح آپؐ کو بھوک مرنے کے لیے ایک شقی القلب یہودی تاجر سے جو ادھار بیٹا پڑے تھے۔ عمر بن الخطابؓ، جو رسول اللہؐ کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے، ایک مرتبہ آپؐ کی بے سرو سامانی کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ جب ان سے رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی کہ ایرانی اور بازنطینی حکمران خسرو اور قیصر تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن خدا کے پیغمبرؐ فاقوں اور غربت کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں۔ اس پر نبی کریمؐ نے جناب عمرؓ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ”ان لوگوں کے لیے یہ دنیا اور ہمارے لیے اگلی دنیا ہے۔“ کیا خدا نے آپؐ کو اس دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش نہیں کی تھیں؟ لیکن آپؐ نے یہ چابیاں لینے سے انکار کر دیا کیوں کہ آپؐ اپنے پروردگار کی رفقت کے آرزو مند تھے ”جو مجھے بھوک میں کھانا کھلاتا اور پیاس میں پانی

چلتا ہے۔" کیا خدا آپ کو داؤد دریلیمان مایہ السلام کی طرح ایک بادشاہ پیغمبر نہیں بنانا چاہتا تھا؟ لیکن آپ نے خدمت نے خدا کا بندہ اور رسول بننے کو ترجیح دی۔ میں ایک غلام کی طرح بنانا اور غلام کی طرح بیعتا ہوں۔ میں خدا کا غلام ہوں۔" آپ کثرت و بکثرت یہ دعا کرتے جو بعد میں صوفیوں و رقیقوں کی پندیدہ دعا بن گئی "خدا یا تجھے ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن پیٹ بھر کر کھلا۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور جب میں کھانا کھاتا ہوں تو تیری حمد و ثناء کرتا ہوں۔" اہل مکہ نے جب آپ کا جینا دیکھ کر دیا، آپ پر مصائب سے پہنچنے لگے کہ آپ نے ایسا دنیا میں پیغمبروں کو سب سے زیادہ مشکلات جھیلنا پڑیں، اس نے بعد ازیں وہ اس سے بعد مرتبہ سے قہار سے دوسرے لوگوں کو!"

بتایا گیا ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، "یا رسول اللہ! مجھے آپ سے محبت ہے!" اس پر حضورؐ نے فرمایا، "اب تم فقر (غریبی) کے لیے تیار ہو جاؤ" اس طرح غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ محبت رسول کریمؐ کے ساتھ محبت کی علامت بن گئی۔ غریبوں کی تکریم کرنے اور انہیں رفیق بنانے کا مطلب نہ صرف پیغمبر اسلامؐ کی اتباع کرنا بلکہ فلاکت زدہ لوگوں میں آپ کی عزت و توقیر بڑھانا ہے۔ آپؐ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، "نہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو ورنہ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔" بعد میں آنے والے زمانوں میں آپؐ کے اس فرمان پر پوری طرح عمل کیا گیا جس کی کئی واقعات سے تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا یہ فرمان الفقیر فخری، میری غریبی میرے لیے باعث فخر ہے، مستقبل میں روحانی بالیدگی کے متلاشی مسلمانوں کے لیے رہنما اصول کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب غربت کو محض بے کسی اور تہی دستی کی علامت تصور نہ کیا جاتا بلکہ اسے ایک روحانی مرتبہ حاصل ہو گیا جس کے ذریعے انسانوں کو پچی کمائی، اور بے چارگی کا ادراک ہوا اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ خدائے ذوالجلال کے سامنے ان کی حیثیت صرف ایک عاجز اور ادنیٰ بندے کی ہے کیوں کہ خدا کی ذات غنی ہے، وہ بے نیاز اور کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ فاطر میں اس صورت حال کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے: "اے لوگو! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔" چنانچہ رسول کریمؐ کو اسلام کے عقیدہ توحید اور خدا کی حاکمیت کے نظریے کے ضمن میں ایک کامل نمونے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ فقر کے صوفیانہ نظریے کا مطلب احسان مندی، شکرگزاری اور تسلیم و رضا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر و شکر کے اظہار کے لیے کہا تھا، "خدا نے دیا تھا، اسی نے واپس لے لیا، سب تعریفیں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں۔" حضرت ایوبؑ کے ان الفاظ سے مسلمانوں کے تسلیم و رضا کے نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ خود نبی کریمؐ بھی صبر و شکر اور خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عملی نمونہ ہیں۔

حضور تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت آمیز سوکھ کرتے۔ بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی، آپ کھلی میں ان سے ملتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ زمانہ بعد میں کئی لوگ استخوانوں سے رقت نکلیں، شعروں میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے دونوں اے حضرت حسن اور حضرت حسین، جنہیں حسین کہا جاتا ہے، اس طرح نماز سے اور ان آپ کی عمر پڑھتے جاتے تھے۔ لیکن حضور اپنے ان خوش طبع لڑکوں سے، جو عرش کے تحت کے جہنم ہیں، ہرگز پریشان نہ ہوتے۔ حضرات حسین علیہما السلام سے خصوصی محبت کی وجہ یہ تھی کہ جبریل نے آپ کو ان دونوں نواسوں سے امن و انجام کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ امام حسن کے لیے ایک سبز اور امام حسین کے لیے ایک پوشاکی سے رحمت تھے۔ جس سے مراد یہ تھی کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آں حضرت کو ان نواسوں کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن کا منہ چوم رہے ہیں تو اس نے حقارت سے کہا: ”میرے دل لڑکے ہیں لیکن میں نے بھی ان میں سے کسی کا منہ نہیں چوما۔“ اس پر رسول کریم نے فرمایا: ”جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔“

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ اس گنہگار عورت کو جنت کی بشارت دی جس نے پانی پلا کر ایک کتے کی جان بچائی تھی۔ آپ بلیوں کو خصوصی طور پر پسند کرتے تھے۔ کیا آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانے کی غرض سے اپنے چغے کی آستین نہیں کاٹ دی تھی جس پر ایک بلی سو رہی تھی؟ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ بلی کے آرام میں خلل ڈالیں۔ ایک بلی نے تو آپ کی عبا پر بچوں کو جہنم دے دیا تھا۔ آپ نے ابو ہریرہؓ کی اس بلی کے لیے خصوصی دعا کی جس نے مشفقانہ سلوک کے باوجود حضور کو ڈسنے کی کوشش کرنے والے سانپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ چوں کہ آپ نے بلی کی کمر پر تھپکی دی تھی، اس لیے یہاں کبھی کمر کے بل نہیں گرتیں۔ اسی طرح چوں کہ ایک بلی کے ماتھے پر حضور کی پانچ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے، اس لیے ہر بلی کی آنکھ کے اوپر سیاہ دھاری کا نشان موجود ہوتا ہے۔ (یہاں ہمیں درہ خیبر کے قریب موسم بہار میں کھلنے والے مہکتے ہوئے خوشبودار زرد پھولوں کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے جن کی پنکھڑیوں پر سیاہ لکیریں موجود ہوتی ہیں، پنچن ان پھولوں کو حضور کی نسبت سے پیغامبر گل کہتے ہیں)۔ ایک حدیث شریف میں بلیوں کے ساتھ حضور کی محبت کے حوالے سے آپ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے: ”بلیوں سے محبت ایمان کا جزو ہے۔“ اس قسم کی روایات کے نتیجے میں دنیائے اسلام میں کئی دل کش روایتی کہانیاں وضع کی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ابو ہریرہؓ کی بلی کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے جو جرنی کے سڑیچر کا حصہ بن گیا ہے چنانچہ گوشت نے اپنی کتاب West Ostlicher Divan کے ایک باب میں ترجیحی جانوروں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

اسلام کے غیر مسلم طالب علموں کے لیے رسول کریمؐ کی زندگی کا ایک پہلو، جس کا تحقق قریباً ۱۰۰۰ سال سے ہے۔ بہت زیادہ پریشان کن، تکلیف دہ بلکہ صدمے کا باعث ہے۔ زندگی کے آخر تک حضورؐ نے ۹ شادیاں کی تھیں۔ مغرب کے جو عیسائی کنوارے جیسی علیہ السلام کو آئینہ مل سمجھتے ہیں، ۱۰۰۰ سالہ تاریخ و روایت کی روایت کے سامنے بیٹے بڑے ہیں جس میں ایک ہی بیوی رکھنے پر زور دیا گیا ہے، انہیں یہ وقت بیشِ اسطیٰ ہے۔ کوئی بچا پیغمبر شادی بھی کرتا ہے؟ اس کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں؟ قرون وسطیٰ سے لے کر آج تک پیغمبر اسلامؐ پر بار بار جو ملے بیاہتے ہیں۔ اس میں شہوت پرستی اور جنسی کج روی کا الزم سرفہرست ہے لیکن مغرب کے برعکس مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں۔ انبیاء و روحانی معاملات کو یک جان کرنا ان کے پیغمبر کا امتیازی وصف ہے اور یہ خوبی ان حضرات کے اہل منصب و عہدہ میں شہوت ہے۔ (قرآن کریم میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط مایہ کی گئی ہے۔) سب سے ساتھ انصاف اور مساوی سلوک کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے کے رسم و رواج میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔) مسلمان سیرت نگار تو اتر کے ساتھ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعض ازواج مطہراتؓ کے ساتھ اس ارادے کے تحت شادیاں کی تھیں کہ چوں کہ ان کے شاہرہ سوامی کے بیٹے جنگیں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان بیواؤں کو رہنے کے لیے نئے گھر مہیا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے دو بادشاہوں حضرت سلیمانؑ اور داؤد علیہ السلام نے، جنہیں قرآن کریم میں پیغمبر کہا گیا ہے اور جو حضورؐ کے پیشرو تھے، بے شمار بیویاں اور لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں چنانچہ رسول کریمؐ نے حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جو شادیاں کیں، ان پیغمبروں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آں حضرتؐ نے جوانی میں صرف حضرت خدیجہؓ کے ساتھ شادی کی تھی جن کی عمر اس وقت آپؐ کی عمر سے خاصی زیادہ تھی۔ نبی کریمؐ نے صرف اپنی زندگی کے آخری ۱۳ برسوں میں دوسری ازواجؓ سے شادیاں کیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، جناب خدیجہؓ رحلت کے بعد بھی حضورؐ کی آئینہ مل رہیں یہاں تک کہ نوجوان عائشہؓ ہمیشہ حضرت خدیجہؓ سے رشک اور حسد کرتی رہی ہیں۔

ازواج مطہراتؓ کے ساتھ بہترین سلوک کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ بے مثال نمونہ ثابت ہوئے۔ ”شادی کرنا میری سنت ہے۔“ حضورؐ نے یہ الفاظ جوانی میں کہے تھے چنانچہ اسلام نے مجرد زندگی بسر کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ ایک اور حدیث میں رسول کریمؐ نے فرمایا: ”اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض زاہد و عابد مسلمانوں نے رہبانیت اختیار کیے رکھی لیکن ان متقی اور پرہیزگار لوگوں نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کے بعد آخر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس ضمن میں شیراز کے ابن خفیفؒ (وفات ۹۸۲ عیسوی) اور مولانا رومؒ



کے والد اور نامور عالم دین بہا الدین ولد (وفات ۱۲۳۱ عیسوی) کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

رسول کریمؐ کی نجی زندگی کے بارے میں کئی اہم روایات حضرت عائشہؓ سے منسوب ہیں جن کی رائے کو سند کا درجہ حاصل ہے اور جب ان کے والد (ابوبکرؓ) سے درست (نبی کریمؐ) سے عائشہؓ کی کئی باتیں کہی گئیں تو انہیں اور گزلیوں کے ساتھ بھیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے حضورؐ کی شرمیلیاں نہ دیکھیں۔ یہ روایات یہ وہ خوبی ہے جو ہر مسلمان میں بدرجہہ تم موجود ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیثوں کی مستند رائے میں۔ یہ عائشہؓ کی ہیں جنہوں نے حضورؐ کو یہ فرماتے سنے "میری آنکھیں سوتی تھیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپؐ جب بستر پر سوئے ہوتے تو اس وقت بھی آپؐ روحانی طور پر بیدار ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے پروردگار سے ملنا آپؐ کا روحانی تعلق ہمیشہ قائم رہتا۔ حضورؐ بعض اوقات حضرت عائشہؓ کو شفقت کے ساتھ فرماتے: "کلمینی یا حمیرہ!" (اے سرخ رنگ وانی لڑکی! میرے ساتھ باتیں کرو)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک انسان کی حیثیت سے عورتوں سمیت انسانی زندگی کے تمام کمزور پہلوؤں سے بخوبی آگاہ تھے۔ گوئٹے نے West Ostlicher Divan میں اس حدیث مبارکہ کو کمال خوبی کے ساتھ شعری قالب میں ڈھالا ہے: "خدا نے عورت کو ایک خمیدہ پٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگر اس کا شوہر اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کچی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کیوں کہ اگر وہ اسے مروڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کے ٹوٹنے کا مطلب طلاق ہے۔" جدید دور کی اصطلاح کے مطابق اس سے مراد عورتوں کے مساوی حقوق اور آزادی نہیں لیکن عرب کے اس زمانے کے سماجی نظام میں، جب والدین لڑکی کی پرورش اور اس کے نان و نفقے کا انتظام کرنے کے خوف سے نومولود لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ مسلمان شارحین حضورؐ کے تعداد و راج کے مسئلے پر پوری طرح گماں اور وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عورتیں عام طور پر مردوں کی توجہ خدا سے ہٹا کر انہیں دوسرے مشاغل میں مصروف اور انہیں روحانی نصب العین سے دور کر دیتی ہیں لیکن ان سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ نبی کریمؐ کا معاملہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھا "حضورؐ کی ازواج مطہراتؓ نے آپؐ کی توجہ خدا سے کبھی نہیں ہٹائی تھی بلکہ ان کی موجودگی کے باعث آپؐ کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوا، آپؐ نے ان کی عفت اور پاکبازی میں اضافہ کیا اور اپنے فرض منصبی کی دائرگی میں انہیں شریک کار بنایا۔ دوسرے لوگوں کے لیے گوکہ شادی اس دنیا کا معاملہ ہے لیکن آل حضرتؓ نے شادیوں کے ذریعے اگلی دنیا کے لیے جستجو کی۔" (Andrae: Die Person Muhammads, p.205)۔ قرون وسطیٰ کے ایک سیرت نگار کے خیالات کی صدائے بازگشت بیسویں صدی کے اس مصنف کے الفاظ میں اس طرح سنائی دیتی ہے: "رسول اللہؐ کی

شیرالزرد اُتی کا گوشت پوست سے بنے انسان کی کمزوریوں سے دور کا بھی تحقق واسطہ نہیں بلکہ ان کی نوعیت خاندان سے بزرگ و سرمدار کے طرز عمل جیسی ہے، آپؐ نے دنیا سے ستارہ نش کسی وں اللہ کا کراہا نہ یا بلا آپؐ کی پوری زندگی عمل سے عبارت تھی اور یہ شادیاں عملی ضروریات کے تحت کی گئی تھیں۔ ان حضرات نے دنیوی زندگی کے حقوق کو تسلیم کیا اور عمل سے بھرپور زندگی گزاری، آپؐ نے دنیوی حقیقتوں کو باہم مربوط کر کے زندگی کی تطبیق سے فرائض کی تعمیل کی اور عمل سے ہم کنار کیا۔“ (Nasr: Ideals and Realities of Islam, p.76)۔

اس ضمن میں یہ بات پوری طرح ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول کریمؐ ماؤں کو بے حدائقہ کی نظر وں سے دیکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جرج نامی راہب حضورؐ سے ملاقات کرنے کا خواہش مند تھا لیکن آپؐ کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتا۔ اس پر آپؐ نے فرمایا: ”اگر جرج پڑھا لکھا راہب ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے بلوے پر اس کی خدمت میں حاضر ہونا خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے مترادف ہے۔“ (التحیہ النبویہ، نوادر الاصول صفحہ ۳۰۱)۔ رسول کریمؐ سے یہ خوب صورت حدیث بھی مروی ہے: ”جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔“

رسول خداؐ کے بعد اسلامی معاشروں میں عورتوں کے لیے پردے جیسی کئی رسوم رائج ہوئیں جنہیں آپؐ سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن آپؐ نے صرف ازواج مطہراتؓ کے لیے بعض پابندیوں کا حکم دیا تھا۔ پردے کے حوالے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ”مومنوں کی ماؤں“ سے خطاب کیا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جسموں کو مناسب پردے سے ڈھانپ کر لیں۔ روایات کے مطابق خواتین کو سر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ چہرے کو ڈھانپنے کا۔ حضرت عائشہؓ کی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے صدر اول کی خواتین سماجی زندگی اور امت مسلمہ کے معاملات میں سرگرمی سے حصہ لیتی تھیں۔ رسول کریمؐ کی وفات کے طویل عرصے کے بعد حضرت عائشہؓ میدان جنگ میں چلی گئی تھیں۔

ہر چند کہ مسلمان زاہد و عابد درویشوں نے خواتین کو خطرناک، دغا باز اور کم عقل مخلوق قرار دے کر عورتوں کی توہین کی ہے لیکن وہ صنف نازک کے امیج کو مکمل طور پر مسخ نہیں کر سکے کیوں کہ قرآن مجید نیک و پارسا اور صاحب ایمان مردوں اور عورتوں المومنون والمومنات کا بار بار تذکرہ کرتا ہے اور مسلمان خواتین کو المسلمات کے نام سے موسوم کرتا ہے جن پر مردوں کی طرح کئی دینی فرائض عاید ہوتے ہیں اور انہیں ان کے اچھے اعمال کا برابر اجر ملے گا۔ ازواج مطہراتؓ اور اپنی صاحبزادیوںؓ، خاص طور پر حضرت فاطمہؓ کے ساتھ حضورؐ کی خصوصی شفقت و رحمت سے بھی خواتین کے بارے میں آپؐ کے مثبت طرز عمل کی عکاسی ہوتی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں رسول کریمؐ سے

منسوب اس حدیث کا اکثر ذکر ہوا ہے "خدا نے عورتوں اور خوشبوؤں کو ہماری دنیا میں سب سے محبوب بنایا ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔" اقرون دہلی کے عظیم صوفی ابن عربی نے اس حدیث مبارکہ کو فیہ الامام انکار ہے۔ ارہا صحیح اور اک کرنے کے لیے مرکزی نکتہ قرار دیا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کو اس حدیث پر یقیناً حیات ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے حضورؐ کے دہرے فرض منصبی کا پتا چلتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپؐ یہ جانتے تھے کہ اس دنیا کو کس طرح آخرت کے ساتھ یک جا لیا جاسکتا ہے اور اگر ہم اسلامی تہذیب و تمدن کا راندہ میں آؤں تو جہانوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔

نبی کریمؐ کی حیات مقدسہ کا ایک اور پہلو، جو مغربی ذوق کے لیے ناگوار ہے اور لبرل ہمت کا سبب بن جاتا ہے اور جس کا تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے، دیں اور دنیا کو یک جا کرنا ہے۔ ایک غیر مسلم شخص حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کا اس انداز سے جائزہ دیتا ہے کہ آپؐ پیغمبر اور سیاست دان تھے۔ مغرب میں عام طور پر یہ تصور ریا جاتا ہے کہ اگرچہ حضورؐ شروع میں راہ حق کے مخلص متلاشی تھے لیکن بعد میں جب آپؐ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپؐ (نعوذ باللہ۔ مترجم) اصولوں سے بے نیاز سیاست دان اور تیزی کے ساتھ پھٹنے پھولنے والی مسیح جماعت کے چالاک لیڈر بن گئے تھے۔ لیکن ایک مسلمان اس واقعے کو مکمل طور پر ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کا یہ پیغام ناقص اور ادھورا ہے جس میں اس دنیا سے کنارہ کشی کرنے اور اگلی دنیا کی نعمتوں پر زور دیا گیا ہے۔ گوکہ اس پیغام میں قابل قدر امتیازی خصائص موجود ہیں، اس کے باوجود یہ پیغام نامکمل اور ناقص ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک کامیاب پیغمبر کو اس پیغام کی تشہیر کے لیے دنیاوی وسائل استعمال کرنے چاہئیں جو خدا نے اس کو تفویض کر رکھا ہے۔ ایک غیر مسلم کو حضور نبی کریمؐ کے پیغمبرانہ رول اور ایک سیاست دان کی حیثیت سے آپؐ کے کردار میں تضاد نظر آتا ہے لیکن ایک مسلمان کی نظر میں حضورؐ کو یہ امتیاز حاصل ہے اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپؐ نے خدا کے پیامبر کی حیثیت سے دنیا میں بے مثل کردار ادا کیا ہے جس سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عظمت اور آپؐ کے پیغام کی صداقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا، جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، آخر کار آپؐ کو کامیابی سے ہم کنار نہ کرے اور آپؐ امت کی رہنمائی نہ کرتے؟

بدر کے معرکے میں خدا نے اعلان کیا: "اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔" (سورہ الانفال، آیت ۷۱)۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس دلانا تھا کہ خدا کے فرشتے اس جدوجہد میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بعد میں جب قریش کے ساتھ کئی جھڑپیں ہوئیں اور اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں نسبتاً مختصر وقت میں امن قائم ہو گیا تو مسلمانوں نے اس کامیابی کو خدائی

مانت و دست گیری اور ربانی نمایاں ہے۔ مسواری زندگی میں: یہ تمام باتیں بہت سہولت سے سمجھنے والے فروغ اور برتری کی وفات سے بعد پہلی صدی میں لے کر انسانی عظمت میں انسانیت کے بعد رسالت مآب کی صداقت میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اب یہ حقیقت ضرورت کی بات میں آتی ہے کہ اسلام نے انسانیت کے لیے جو نیا اور نیا شخصیت کے اسلام کو متاثر کیا ہے، وہ خدا کا چہرہ ہے۔ خدا کی جانب سے آتی ہے، جامع آتی ہے اس پر مارل ہوئی ہے؟ آپ کو صرف عربوں کی طرف متوجہ نہ ہوں یا یہ تھا کہ "ہاں" "ہاں" "ہاں" "ہاں" "ہاں" "ہاں" لوگوں اور تمام نسلوں کی جانب بھیجا گیا تھا۔

ظہور اسلام کے بعد ابتدائی زمانے میں بھی اسلام کی کامیابی کو غفلت نہ (سلی مہ مایہ آم) سے پیغمبر صداقت کا ثبوت سمجھ گیا اور عصر جدید میں بھی اس دلیل کو اسلام سے فائق پیغمبر کی کامیابی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ روشن خیالی و روبرو روایات کے زیر سایہ اپنے بڑھنے والا ایک مغربی ہنسی یہ کہ "موتی رہتا ہے کہ مذہب اور سیاست و (دمیج تر مفہوم کے تناظر میں) ایک دوسرے سے الگ کر دینا چاہیے اور یہ کہ مذہب ایک ذاتی، باطنی و رنجش میں معاملہ ہے جس کا تعلق صرف دل سے ہے تو ایک روایتی مسلمان اس کے جواب میں واضح کرے گا کہ مذہب اور سیاست اصل میں یک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کی مثال، جیسا کہ اسلامی تاریخ میں ائمہ متہدات پر کیا گیا ہے، ایک تختستان جیسی ہے اور پوری نسل انسانی حضور کی ذات کے گرد طواف کرتی ہے تو زندگی کے تمام سیاسی اور سماجی پہلو بھی اسی عمل کا حصہ ہیں۔ رسول کریم کی سیاسی فہم و فراست، مکہ بلکہ مدینہ میں سماجی اصلاح کے لیے آپ کی جدوجہد، میناق مدینہ، جدید جمہوری اداروں کے نمونے کی حیثیت سے آج بھی بنظر تحسین دیکھے جاتے ہیں اور تشددی شعبے میں حضور کی سرگرمیاں، غرض ان تمام باتوں میں ایک ماڈرن مسلمان کے لیے قابل قدر مثالیں موجود ہیں وروہ اپنی اور اپنی پوری برادری کی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی تگ و دو کرتا ہے۔ اسلام میں ایک اچھی روحانی سلطنت اور برائیوں سے آلودہ مادی دنیا کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی یہاں دین و دنیا میں کوئی دوئی ہے۔ اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے اور اس نے اسے انسان کے تابع بنایا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ستر عقاید رکھنے والے مسلمان تصوف کے اس مروجہ نظریے کے خلاف ہیں جس کی رو سے اگلی دنیا کے لیے اس دنیا کی مذمت اور لعن طعن کی جاتی اور لافانی مسرتوں کی امید میں ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ "اسلام کی روحانیت، جس کا عملی نمونہ حضور نبی کریم نے پیش کیا، دنیا کو مسترد کرتا نہیں بلکہ اس کا مقصد ایک مربوط طریقے سے یہی ہم آہنگی پیدا کرنا ہے جس کی بنیاد خدا کی کامل اور حقیقت مطلق کی تلاش پر رکھی گئی ہے۔" (Nasr, Ideals and Realities of Islam, p.77)۔ رسول خدا نے خدا کی جس بادشاہت کا اعلان کیا، وہ اسی دنیا کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ وہ صوفی،



جو ذات باری تعالیٰ کے مشابہت میں غرق ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں واپس آنے کے بجائے اسی روحانی سلطنت میں بدستور قیام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ طرز عمل حضورؐ کے طریق کار کے باطل برعکس ہوتا ہے۔ یوں کہ آپؐ خدا کے ساتھ مکالمے کے بعد، جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ موجود نہیں، اس دنیا کی حالت بہتہ زینے اور اپنے روحانی وجدان کے ثمرات کو معشر کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے اس دنیا میں واپس آتے تھے۔

اس تصویر کا ایک رخ جہاد یا نام نہاد مقدس جنگ ہے جس کی شہادت اس طرز میں جاتی ہے کہ یہ منافقوں کے خلاف جنگ ہے تاکہ پوری دنیا قیام امن کے لیے اسلام کے پرچم تلے جمع ہو جائے۔

نبی کریمؐ نے تصورات کو عملی شکل دینے کی غرض سے انسان میں موجود جنگجوئی کے جوہر کو کاملیت کے نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم چشم تصور سے گوتم بدھ کو دیکھیں تو وہ جنگل میں ایک درخت تلے نیچے ہلکا استغراق میں غور و فکر کرتا نظر آئے گا لیکن اس کے برعکس حضورؐ ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار نظر آئیں گے جن کے ہاتھ میں انصاف اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی تلوار ہے، آپؐ گھوڑے کو پوری رفتار کے ساتھ دوڑا رہے ہیں، اس کے باوجود آپؐ محقق و صداقت کے پہاڑ کے سامنے فوری طور پر رکنے کو تیار ہیں۔ آپؐ کا قیام اور آراستہ بھی بذات خود جہاد تھا جس سے روحانیت کے اس پہلو کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ امن حالت جمود یا بے حس و حرکت پڑے رہنے سے نہیں، حقیقی طور پر سرگرم عمل رہنے سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ امن صرف اسی کی میراث ہے جو خدا کی رضا سے داخلی طور پر امن اور عملی اعتبار سے تفرقہ اور انتشار اور عدم توازن پیدا کرنے والی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہو۔ (Nasr Ideals and Realities of Islam, p.74)

جہاد کے نصب العین کا عمیق سطح پر جائزہ لینے کے بعد رسول کریمؐ کی اس مشہور حدیث کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جس میں آپؐ نے اعلان کیا تھا کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے۔ چنانچہ جہاد کا مقصد جبلی اور بری عادات پر قابو پا کر انہیں مثبت خوبیوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس انسانی جوہر کو ”پیغمبرانہ نہیں“ کی اصطلاح میں مجسم کر دکھایا (Nathan Soderbloom) اور یہ خوبی آپؐ کی پیغمبرانہ مذہبیت کا امتیازی وصف ہے جو ”تصوفانہ نہیں“ کے بالکل برعکس ہے۔

آں حضرتؐ کی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کی تشریح اور توضیح کے سلسلے میں مسلمانوں میں آسانی سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے جو مواد موجود ہے، اس کی کئی جہتیں ہیں اور ان میں اکثر تضاد پائے جاتے ہیں چنانچہ اسلام کی ابتدائی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر اول کے مسلمانوں میں اس بارے میں کئی مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ وہ نبی کریمؐ کے اس نصب العین کو دنیا میں کیسے نافذ کریں؟ جدید قوموں کو، جب وہ قرآن اور سنت کی

تعمیمات کی بنیاد پر صحیح معنوں میں "اسلامی ریاست" قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہیں ان ہی مشکلات اور مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔

ہمیں یہ نہیں بھونا چاہیے کہ رسول اللہ کے سیاسی کیرئرز کے بعض پیرواں سے مسلمانوں، یعنی خصوصاً صحابہ کرام، مل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر نیک اور پارسا مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے چاہنے والے اور کچھ بار چہرہ باری اسلامی مملکت میں پناہ لینے کی جستجو اور تلاش کو حضور کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی مناسبت سے ہجرت کی اصطلاح، حج میں آگئی ہے۔ اس قسم کی ایک ہجرت ہندوستان میں برٹش راج قائم ہونے کے بعد ہوئی۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں بھارت سے پاکستان آنے والوں کو نبی کریم کے ساتھ مدینہ میں تقیم صحابہ کرام کے حوالے سے مہاجرین جاتا ہے۔ اس لفظ سے ان لوگوں کی ہجرت میں ایک مذہبی چاشنی پیدا کی گئی ہے۔

رسول کریم جنگ میں ہوں یا حالت امن میں، گھر میں ہوں یا باہر کی دنیا میں، مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہوں یا دنیاوی کام کاج میں مصروف عمل ہوں، آپ ہر حالت میں کامیت کا بہترین نمونہ ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے آپ کا ہر عمل مثالی ہے اور آپ نے جو کچھ بھی کیا، وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ حضور کی دعائیں بھی مسلمانوں کے نزدیک ضابطے اور دستور کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار کی حیثیت سے نبی کریم کی پیروی کرتے ہوئے ان قرآنی آیات کا مسلسل ورد کرتے رہتے ہیں جو رحمت للعالمین کو بہت زیادہ مرغوب تھیں۔ یہ آیات مسلمانوں کو بھی دل سے عزیز ہیں اور وہ اسی طرح ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح حضور نے ان کی تلاوت کی تھی۔ مثال کے طور پر مسلمان سونے کے لیے بستر پر لیٹتے وقت حضرت عائشہؓ سے مروی اس حدیث مبارکہ کو یاد کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ جب بستر پر لیٹ جاتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کرالا خلاص (سورہ ۱۱۲) اور معوذتین (سورہ ۱۱۳، ۱۱۴) کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور جسم کے ان حصوں پر ہاتھ پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ اس عمل کا آغاز آپ اپنے سر، چہرہ مبارک اور قرہی اعضا سے کرتے۔ آپ تین مرتبہ یہ عمل کرتے۔ حضور کے اس عمل کی نقل کرنے کی اجازت ہے۔ آں حضرت سے ایسی کئی دعائیں منسوب ہیں جن میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ اسلام کے متعلق ہر معیاری کتاب میں ایسے ابواب شامل ہوتے ہیں جن میں رسول کریم کی مفید دعاؤں کی تفصیل درج ہوتی ہے۔ یہ دعائیں سب سے پہلے حضور نے پڑھیں اور مسلمان آپ کی پیروی کرتے ہوئے اب بھی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں۔

ان دعاؤں سے حضور رسالت مآب کے عجز و انکسار اور خدا کی ذات پر کامل بھروسے کی مکمل عکاسی ہوتی ہے۔ آپ اپنے پروردگار سے ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے چناں چہ آپ نے فرمایا کہ میں دن میں ستر (بعض اوقات

ایک سو مرتبہ خدا سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہوں۔ گو کہ یہ اسلوب مسلمانوں میں طویل عرصے سے رائج اس نظریے سے متصادم ہے کہ آپؐ گناہوں اور غامیوں سے بہرہ کی ہیں، آپؐ کے اس فعل کی توضیح مونا اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ دعائیں آپؐ نے اپنے گنہگار امتیوں کی رہنمائی کے لیے مانگی ہیں تاکہ وہ اپنی انسانی کمزوریوں سے نکل سکیں۔ یہی حاصل کر کے خدا سے اپنی اغزش اور گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہاں آپؐ ایک معصومیت سے اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپؐ ہر حال میں ایک بہتہ زین رہنا ہیں۔ یہاں آپؐ کا فرمان ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

دوسرے تمام بڑے مذہبی رہنماؤں کی طرح حضورؐ نے بھی اپنی امت کو اعلیٰ اخلاقی قدروں کی تعمیر دینی ہے۔ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو ان اخلاقی محاسن کی قدر و قیمت سے روشناس کر دیا ہے۔ چنانچہ جب آپؐ سے سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپؐ نے جواب میں کہا اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ نیکی یہ ہے کہ روح امن اور چین محسوس کرے۔ اور اس آسودگی حاصل ہو اور گناہ وہ ہے جو روح کو مضطرب کرے اور سینے میں کھٹکے۔ جب حضورؐ سے دریافت کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے تو آپؐ نے فرمایا: بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ان لوگوں میں جنہیں تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، امن پھیلاؤ۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اسوہ حسنہ، اپنے اعلیٰ کردار اور انکار اور ذاتی مثال کے ذریعے امت کے ہر مرد اور عورت کو یہ سبق سکھایا کہ وہ اپنی ذات اور وجود کی وساطت سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے۔ چنانچہ جیسا کہ دلائل الخیرات میں کہا گیا ہے، ہر نیک مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے: ”اے ہمارے پروردگار! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حضورؐ کے اسوہ حسنہ پر کاربند رکھ، ہماری زندگی کا خاتمہ آپؐ کی امت میں ہو، ہمیں آپؐ کی امت میں شمار کر، ہمیں آپؐ کے پرچم تلے رکھ، ہمیں آپؐ ہی کی رفاقت میسر ہو، ہمیں آپؐ ہی کے حوض سے سیراب کر، ہمیں آپؐ ہی کے دست مبارک سے پانی پلا اور آپؐ کے عشق و محبت کی دولت بخش!“

سیرت محمدی اور آپؐ کے اسوہ حسنہ کی پیروی، یہی وہ آئیڈیل ہے جس نے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے مسلمانوں میں وحدت عمل کا جوہر پیدا کر دیا ہے چنانچہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسے ایک مکان میں داخل ہونے کے لیے کیا طریق کار اختیار کرنا چاہیے، کسی کو کس طرح خوش آمدید کہنا ہے، اچھی صحبت میں کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کھانا کیسے کھانا چاہیے اور سفر کس طرح کرنا چاہیے۔ صدیوں سے مسلمان بچوں کو ان طور طریقوں کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی کی کچھ کی وجہ سے حال ہی میں یہ روایتی دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہے۔ اسلامی روایت پرستی کو آج جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں میں بنیاد پرستی کو فروغ حاصل ہو

رہا ہے اور مغربی دنیا کو، جو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں، اچانک ایک خلاف توقع اور حیرت انگیز صورت حال  
سامنے کرنا پڑ رہا ہے۔

لیکن ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر بغیر اس مہم کی طبعی شخصیت میں کوئی غیر معمولی  
کرشمہ دیت نہ کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں میں آپ کے بقول و فعل کی پیروی کرنے کا جذبہ نہ نہا فرماتا ہوتا۔ جیسا کہ  
Johann Fuck نے بالکل صحیح کہا ہے ”ہم آج بھی مسلمانوں میں تقویٰ اور پابندی کا رشتہ کی اس بھلتا ہوا مشہور کر رہے  
ہیں جس نے ۱۳۰۰ سال پہلے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابن عبد اللہ کو آگے بڑھ کر خدا اور راز جزئی کی تبلیغ کرنے پر مجبور کر دیا  
تھا۔“ اور ہم تو راندے Tor Andrae کے خیالات سے بھی پوری طرح متفق ہیں جنہوں نے راجائی پائینائی سے نقل  
مسلمانوں کے نظریے میں رسول اللہ کے رول کا تجزیہ کرتے ہوئے ۱۹۷۷ء میں لکھا تھا ”ہمارے پاس یہ یقین کرنے سے  
لیے خاصے دلائل موجود ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دلوں کو تسخیر کرنے کا فن اچھی طرح جانتے تھے اور آپ  
میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔“



## حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بے مثل حیثیت

اسلام میں پیغمبروں کے تذکرے کے ضمن میں ایک اہم باب کا تعلق رسول کریم کے اسماء سے ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب بنیادی طور پر (اخلاقی گراؤٹ یا فسق و فجور سے) تحفظ یا آزادی ہے اور یہ خوبی نہ صرف کامل اخلاقی دیانت اور راست بازی بلکہ خطا سے پاک اور منزی ہونے کی دالالت کرتی ہے کیوں کہ جیسا کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، خدا اپنے پیغمبروں کو گنہ اور غلطیوں سے اس لیے محفوظ رکھتا ہے تاکہ اس کے ابہامی کلام میں کسی قسم کی آلودگی در نہ آ سکے اور پیغام خداوندی کے حامل انسان کا کردار ہر بیرونی داغ و جھبے سے پاک رہے۔

اسما کے نظریے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے قاری کو اسلام میں پیغمبروں کے کردار کو دوبارہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے سورہ یونس کی ۷۴ ویں آیت میں بیان کیا ہے: ”اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا رسول آچکتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔“ آگے چل کر قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے: ”ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔“ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا نے خود کو تاریخ میں کسی گواہ کے بغیر نہیں چھوڑا اور حضرت آدم سے لے کر، جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، خدا کے فرستادہ پیغمبر بنی نوع انسان کو خدا کی رضا و رشتہ سے مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ سب سے آخر میں خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھیجا الہی (اسے نبیؐ سورہ الاحزاب آیت ۱) اور خاتم الانبیاء کہہ کر پکارا۔ لیکن نبی دنیا میں کوئی نیا قانون نافذ کرنے کا مجاز نہیں، یہ فریضہ رسول یا پیغمبر کا ہے۔ بہر حال ہمیں انبیاء کی تعداد کا علم نہیں لیکن قانون ساز پیغمبروں کی تعداد کا تعین کرنا ممکن ہے۔ نبی کریم سے ایک مشہور حدیث منسوب ہے جس میں حضورؐ نے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ ۲۴ ہزار اور رسولوں کی تعداد ۳۱۳ بتائی ہے۔ قرآن کریم میں ان میں سے ۲۸ رسولوں کے نام موجود ہیں البتہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جن پیغمبروں کا

قرآن میں تذکرہ نہیں کیا گیا، ممکن ہے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے لوگوں میں خدا سے متعلق قومن کی تبلیغ کے لیے چین یا جنوبی امریکا میں مبعوث ہوئے ہوں۔

عظیم پیغمبروں میں سے پانچ کا شمار اولوالعزم رسولوں میں آتا ہے۔ (پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، نوح علیہ السلام)۔ ان رسولوں میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت ابراہیم (تین ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام سے جدِ مجدد)، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ نبی کریم کے بعد حضرت ابراہیم سب سے بلند مرتبہ ہیں اور علم معرفت کے مامورین ہیں۔ عرصے تک اس معاملے پر بحث کرتے رہے ہیں کہ آیا نبی کریم خلیل اللہ ہیں یا حبیب اللہ؟ قرآن پاک میں ہدایت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں یا آپ صوفیوں کے دعوے کے مطابق حبیب اللہ ہیں؟ بعد میں آئے، آئے، آئے، تمام متقی اور پرہیزگار مسلمانوں نے اس بات کو عموماً تسلیم کر لیا کہ رسول کریم کا اصل مقام حبیب اللہ ہے اور جس طرح حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اسی طرح خلیل اللہ کا لقب صرف حضرت ابراہیم کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حبیب اللہ کی حیثیت سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رد میں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے (حبیب اللہ کہ ابن عربی اور ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے) کہ اسلام پیارا اور محبت کا دین ہے کیوں کہ کسی بھی دوسرے پیغمبر کے مقابلے میں ذاتِ خداوندی کے ساتھ حضور کا عشق سب سے کامل ہے۔

دینی کتابوں میں ایک پیغمبر کے محاسن کی مکمل تشریح کی گئی ہے چنانچہ متفقہ طور پر وسطی میں مذہبی عقاید کے بارے میں بڑے پیمانے پر پڑھی جانے والی کتاب سنوسیہ میں کہا گیا ہے: ”ایک پیغمبر کو ان چار زلی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے صادق، امین، مبلغ اور تیز فہم اور ذی شعور۔ ایک پیغمبر جھوٹ (کذب) نہیں بول سکتا، نہ ہی وہ خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایک پیغمبر خدائی پیغام کو نہیں چھپاتا (کتمان)، نہ ہی وہ کند ذہن اور مضبوط اخلاص ہوتا ہے۔ اس کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ حادثاتی طور پر انسانی کمزوریوں سے مغلوب ہوتا ہے۔ اس کے اس نظریے کا کہ پیغمبر غلطیوں اور گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، درج بالا خصوصیات کے تناظر میں جائزہ لینا چاہیے۔ قاضی میاض نے رسولوں کا عمومی تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی حفاظت خدا کرتا ہے چنانچہ تمام پیغمبروں میں اکمل و افضل پیغمبر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ پر تھی اور حضور کو اس کا مکمل ادراک تھا۔

اسلام کے ابتدائی برسوں میں حضور کے معصوم عن الخطا ہونے کے بارے میں کوئی باضابطہ اور مستند نظریہ موجود نہیں تھا اور قرآن کریم کی قدیم تفسیروں میں اس سلسلے میں متضاد رجحانات پائے جاتے ہیں۔ بعض مفسروں نے رسول اللہ کو اخلاقی خامیوں سے پاک قرار دیا ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا گیا کہ پیغمبر بلکہ آخری پیغمبر کہلانے سے پہلے آپ کی حیثیت اور رتبہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی سورہ النجم کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہو کر

فرماتا ہے: ”اور کیا اس نے تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟“ یہ ایک پریشان کن بیان ہے اور بعض قدیم مفسر اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے بچپن کے زمانے میں حضورؐ ایک خدلی پریشان ہوئے اور طرف رہنمائی حاصل ہونے سے پہلے اہل مکہ کے مذہب پر ہار بند ہوں (نمودہ باللہ - ترجمہ)۔ یہ بھی ہے کہ مذہب پر ہار ہونے سے پہلے یہ بچہ چاہے ہوئے کا قصہ سبب میں قصہ صیامت رہتا ہے۔ (اس سلسلے میں مزید تفصیلات اگلے باب میں دی جائیں گی)۔

لیکن اس کے ساتھ ہی کئی مفسر پوری قوت سے مانتے ہیں کہ یہ واقعہ اس کے زمانے میں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اہل مکہ کی بت پرستی کی مشرکانہ رسوم میں بھی شامل تھا۔ یہ واقعہ مذہب آپؐ اہل نوجوان لڑکے تھے، اس وقت آپؐ نے اپنے ہم جویوں سے مانتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ یہ حضورؐ کو اہل مکہ کے بتوں سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں تھی۔ ابوعبیدہ کی تصنیف، اصل میں آپؐ کی باتوں کا بیان ہے جن میں نوجوان محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو گناہوں سے آلودہ مشغل میں حصہ لینے سے منع فرمایا تھا۔ یہ بدعتیں میں آپؐ میں ادنیٰ سے ادنیٰ خدای بھی موجود نہیں تھی۔ زمخشری نے سورہ النبی کی تفسیر میں، ان مشعلوں کی بدعت بیان کی ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چالیس برس تک اپنے ہم نشینوں جیسی زندگی بسر کرتے رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی طرح آپؐ بھی ان علوم سے نا آشنا تھے جو تعلیم کے ذریعہ حاصل کیے جاسکتے ہیں تو یہ کہنا درست ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ حضورؐ اپنے قبائلی ساتھیوں کے مذہب و رکنوں و پرہار بند تھے تو ایسا کہنے والے سے خدا کی پناہ!“

کثر دہرائی جانے والی یہ روایت ہندرتج ذہنوں سے محو ہو گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ رسول اللہؐ کو بہکا دیا تھا اور آپؐ پر زور دیا تھا کہ آپؐ اہل مکہ کی تین دیویوں است، عزی اور منات کو غریق (انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ پرندے جن کی سفارش قبول کی جاتی ہے) کی حیثیت سے قبول کریں (لیکن اب کوئی شخص اس فرضی کہانی کو درست نہیں مانتا اور شیطانی آیات کے قصے کو من گھڑت قرار دے دیا گیا ہے۔ ترجمہ)۔ کئی احادیث میں رسول کریمؐ خدا سے اپنی توبہ، مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے نظر آتے ہیں جن کا حلق آپؐ کے معصوم عن الخطا ہونے کے سوال سے ہے۔

رسول خداؐ جب نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپؐ کہا کرتے تھے: ”اے خدا! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے غلطیاں کی ہیں اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس تو میرے گناہ معاف کر دے کیوں کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کر دینے والا کوئی نہیں۔“

ایسی دعاؤں کی، جن سے انسانی کمزوریوں اور غرضوں کے متعلق رسول کریمؐ کے جذبات و احساسات کا ثبوت ملتا ہے، بعد میں یہ تعبیر کی گئی کہ حضورؐ نے یہ دعائیں اپنے امتوں کی تعلیم کے لیے مانگی تھیں جو وہ گناہوں سے

تاب ہونے اور خدا کے حضور انہیں رندامت و پشیمانی کے لیے مرتے اور رسول اللہ کی مثال دینے والے تھے۔ میں نے  
 ایہین کے عرب امام دین ابن حزم نے گیارہویں صدی میں کہا تھا: ”ان پیغمبروں کے لیے خدا کی نافرمانی ممکن ہوتی ہے  
 ہم سب کو بھی اس کی اجازت ہوتی ہے کہ ہمیں پیغمبروں کا توبہ کرنے کا حکم دیا جائے یا نہ چاہنا چاہیں۔ اگر اسے  
 صورت میں ہم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ آیا ہم خط راہ اور شاہ راستے پر چل رہے ہیں اور یہ حضورؐ کے جوہر یا حق  
 وہ خدا کی نافرمانی تھی۔“ ابن حزم کے اس استدلال و آئن تک درست اور جائز سمجھا جاتا ہے کہ یہ تعویذ کے لیے نبی کریمؐ  
 کی کامل اتباع صرف اسی صورت میں با مقصد و معنی فیہ ہو سکتی ہے جب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس حضرت کی امت اقدس  
 ہر قسم کی خامیوں اور آلودگیوں سے پاک ہے تاکہ ہم زندگی کی جزئیات میں بھی آپؐ کو بے شبہ اور معصوم نہ سمجھیں  
 ہوئے آپؐ کی پیروی کریں۔

رسول کریمؐ کے تابناک روحانی محسن کو اجازت کرنے کے لیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضورؐ کا جسم جس طرح اپنی  
 روشنی کی وجہ سے روشن و تاباں تھا، آپؐ تمام جسمانی اور مادی آلودگیوں سے پاک تھے اس لیے خدا آپؐ کو  
 داغ دار نہیں کر سکتا تھا۔ نبی کریمؐ کی ذات اقدس کے گناہوں سے پاک ہونے کے نظریے پر شیعہ خیالات بھی یقیناً اثر انداز  
 ہوئے ہیں کیوں کہ شیعہ اسکا رز نہایت شرح و بسط کے ساتھ اماموں کے اسما کی وضاحت کرتے ہیں بند یہ سوائے پیغمبر  
 نہیں ہوتا کہ ان اماموں کے عظیم جد امجد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، جو خدائی نور ہدایت کے علمبردار ہیں،  
 لغزشوں اور گناہوں سے پاک نہ ہوں!

اس کے باوجود بعض مذہبی گروہوں کا یہ خیال تھا کہ ایک پیغمبر گناہ بلکہ سنگین نوعیت کے گناہوں کا مرتکب ہو سکتا  
 ہے کیوں کہ کیا قرآن کریم میں بعض انبیاء کے گناہوں یا لغزشوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ کئی مفسروں کی رائے ہے کہ ایک  
 پیغمبر کم سے کم معمولی گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ چنانچہ نامور مورخ اور مفسر قرآن الطبرسی (وفات ۹۲۳ھ) نے  
 سورہ الفتح کی ابتدائی آیات کی اس انداز میں تشریح کی ہے:

”بے شک (اے نبیؐ) ہم نے آپؐ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے  
 سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔“ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ پر واضح کیا ہے کہ اس نے آپؐ کو جو  
 فتح عظیم دی ہے، اس پر آپؐ کو اپنے پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے جو  
 اس فتح سے پہلے اور بعد میں سرزد ہوئے ہیں۔ ورنہ گناہوں کی معافی کے لیے کہنا، جس کا ذکر بعد کی سورتوں میں ہو  
 ہے، بے معنی ہے۔

طبرسیؒ کو یقین تھا کہ خدا کی مغفرت اور بخشش کے نتیجے میں حضورؐ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوگا۔  
 صوفیائے عظام کا بھی یہی نظریہ ہے البتہ ان کا خیال ہے کہ نہ صرف رسول کریمؐ بلکہ ہر مسلمان کا یہ روحانی فریضہ ہے کہ



وہ اللہ تعالیٰ سے احسان مندی اور شکر گزاری کا اظہار کرے۔

بعض مفسروں، خاص طور پر معتزلی مکتبہ فکر کے لوگوں کا خیال ہے کہ پیغمبرؐ بوجہ غفلت سے گناہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں لیکن یہ پیغمبرؐ کی معمولی سی غفلت یا پرہیزی کی بھی وہ نہ سمجھتے۔ مثلاً بلے میں بہت زیادہ وزن رکھتی ہے چنانچہ اس کی معمولی گھٹاؤ لرغزش پر اس پر تعین از اسامیہ ہوتا ہے لیکن بعد میں معتزلیوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ پیغمبرؐ غفلت یا بھول چوک کی بنا پر بھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ پیغمبرؐ کی حالت میں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ ”سب سے زیادہ کارآمد“ کا اصول، جس کا اطلاق خدا اس زمین کی ہر چیز پر کرتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے۔ اس کا پیامبرؐ قسم کے اخلاقی عیب اور داغ دھبے سے مکمل طور پر پاک ہو۔

لیکن اس نکتے پر اشعری مکتبہ فکر کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ ان کے سب سے بڑے عالم دین الباقلائیؒ کی رائے یہ ہے کہ پیغمبروں کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ انسانوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو خدا انہیں روک دیتی ہے محفوظ و مومن اور نفرت اور کاہلی کے جذبات سے پاک رکھتا ہے۔ باقلائیؒ کے مذہبی حریف قاضی میمن نے زیادہ صراحت کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ باقلائیؒ کے نظریے کی تحسین کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے مذہبی افکار میں قرآن کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس کی رائے یہ ہے کہ اصل اہمیت وہی ہے جو اور وہی مسلمانوں کی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ باقلائیؒ کا کہنا ہے کہ رسول کریمؐ نے بلاشبہ بعض ضابطے وضع کیے ہیں جن کی پیروی لازم ہے لیکن یہ صرف احادیث تھیں جو حضورؐ نے مذہبی مسئلوں کے حل کے سلسلے میں تھرائی کے طور پر بیان کی تھیں البتہ احادیث میں آپؐ کی زندگی اور طرز عمل کی جزئیات بیان نہیں کی گئیں۔ باقلائیؒ کا نظریہ بعض جدت پسند علماء کے خیالات سے مماثلت رکھتا ہے (جیسے سرسید احمد خان اور ان کے رفقاء کے کار) جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف مذہبی معاملوں میں رسول اللہؐ کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔

اس کے باوجود مسلمانوں میں رسول کریمؐ کی کامل معصومیت کا نظریہ بدستور موجود رہا۔ چنانچہ قاضی میمن لکھتے ہیں: ”پس ہم اس رائے پر ثابت قدمی سے قائم رہتے ہیں جسے تمام اہل ایمان کی حمایت حاصل ہے اور جس پر سب متفق ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے معاملے میں یہ ممکن نہیں کہ آپؐ وحی کے ابلاغ کے سلسلے میں کسی فرد گزاشت کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ خواہ یہ غلطی اپنی مرضی سے ہو یا غیر ارادی طور پر۔ خوشی کی حالت میں ہو یا غیظ و غضب کی کیفیت میں، تندرستی کے عالم میں ہو یا بیماری کی حالت میں۔ اور اگر حضورؐ نے کسی دنیاوی معاملے میں غلطی کی ہو، جیسا کہ کھجوروں کی کاشت کے مسئلے میں آپؐ سے غلطی سرزد ہوئی تو آپؐ نے اس غلطی کی فوراً اصلاح کرنی تھی۔ رسول کریمؐ کے معصوم ہونے کے نظریے کو فروغ دینے میں صوفیوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ ”دل کے معصوم ہونے“ کا تذکرہ ایک مشہور حدیث میں ہوا ہے لیکن صوفیوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ آں حضرتؐ خدا کی جستجو میں

ہمیشہ محو غم رہتے تھے، اور اس سفر میں آپؐ کو روشنی کے نئے پردے ہٹا کر آگ کی طرف مراجعت کرنا پڑتی تھی۔ انہی خیال ہے کہ ”دل پر غم کے بادل چھائے رہے“ سے مراد بدلتی ہوئی روحانی حالتیں ہیں، درمیان میں جو اپنے پروردگار کے قریب پہنچتے، منزل عشق کے اس مسافر (حضورؐ) کو یہ اورانی پردے ہٹانا پڑتے تھے۔ ایمان صوفیوں، آں حضرتؐ کی ایک اور حدیث مل گئی ہے اور وہ اپنی روحانی تعلیم کے سلسلے میں سنت نبویؐ کی تفسیر ہے: آپؐ کو ہمیشہ ایک کامل نمونے کے طور پر سامنے رکھتے ہیں۔ جب حضورؐ سے ایک مرتبہ شیطان سے بارے میں سوال کیا گیا جو انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور شہوانی رغبت کی اساس ہے تو نبی کریمؐ نے بحث کے آخر میں فرمایا: ”اسم شیطان“ یعنی میرے شیطان نے میری کامل اطاعت کر لی ہے (یا وہ مسلمان ہو گیا ہے) اور وہ صرف ذہنی کام کرتا ہے جنہیں انسان میں اسے حکم دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل اپنی جبلتوں اور فطری شہوانی جذبات سے طبعاً علیحدہ کر لیتا ہے کہ وہ آخر کار انہیں مثبت، اور خدائی کاموں کے لیے بروئے کار نہ آتا ہے اور اپنے قلب و فعل سے بڑھ کر اللہ کی رضا کی اتباع کرتا ہے۔ صوفیوں کے نزدیک اس حالت کو ”جہاد اکبر“ سے تعبیر کیا جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ان منفی رجحانات اور شہوانی جذبات پر قابو پانے کے لیے جہد مسلسل میں مصروف رہتا ہے جنہیں آخر کر دینا انسانی مطمح نظر نہیں بلکہ انہیں زیر کر کے مثبت اقدار میں تبدیل کرنا چاہیے۔ شکست خوردہ شیطان کے بارے میں حضورؐ کی حدیث مبارکہ سے ایک نہایت اہم نفسیاتی صداقت کا عندیہ ملتا ہے چنانچہ نہ صرف صوفیوں بلکہ بعض جدت پسندوں کے لیے بھی یہ ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ محمد اقبالؒ نے انسان اور شیطانی قوتوں کے درمیان تھکوت کے ضمن میں اسے اپنے نظام فلسفہ میں مرکزی خیال کا درجہ دیا ہے۔ اس معاملے میں رسول کریمؐ قطری طور پر معصوم نظر نہیں آتے بلکہ خدا کا فضل و کرم شامل حال رہنے اور مسلسل روحانی ترقی کے بعد آپؐ نے یہ ارفع مقام حاصل کیا ہے۔

آں حضرتؐ نے ذات خداوندی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان تھک جہد و جہد کی درمیان روئی اس جہد مسلسل کو دوسرے تمام لوگوں پر حضورؐ کی برتری کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب شمس تبریزؑ نے پوچھا کہ کیا بایزید بسطامیؒ، جنہوں نے ”سجانی“ یعنی میں پاک ہوں، میری بڑی شان ہے، کہا تھا، حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے بڑے نہیں تھے جنہوں نے خدا کے سامنے یہ اعتراف کیا تھا کہ ”ہم تمہیں اس طرح نہیں جان سکے جس قدر ہمیں جاننا چاہیے تھا تو مولانا نے جواب دیا کہ بایزیدؒ ایک مقام پر رک گئے تھے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا مجسم سمجھ لیا لیکن رسول کریمؐ نے ”ہر روز نئی تجلیات دیکھیں اور آگے بڑھ گئے۔“ اس طرح حضورؐ نے ذات خداوندی کا قرب حاصل کر لیا اور آپؐ کو اس بات کا کامل ادراک تھا کہ کسی اور میں خدا کی عظمت کو ناپنے کے لیے استعداد موجود نہیں۔

لیکن اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ شیطان کس طرح رسول کریمؐ کے قریب آ سکتا ہے — کیوں کہ ایک حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ شیطان عمرؓ (ابن خطاب، دوسرے خلیفہ) کے سائے سے بھاگ جاتا ہے، مولانا رومیؒ اس کے جواب میں کہتے ہیں: ”حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک سمندر ہیں اور عمرؓ ایک پیالہ۔ کوئی شخص کتنے

کے لعاب سے سمندر کی حفاظت نہیں کرتا کیوں کہ بحرِ خار کتے سے منہ نہ آوے نہیں ہوتا نیاں بیا۔ اس سے ناپا۔ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے چاٹنے سے چھوٹے ت۔ تن میں بھی فی چیز زیادہ جاتی ہے لیکن اس ناپا۔ ٹے کے چھونے سے رسول کریمؐ کی سمندر جیسی شخصیت کی پاکیزگی پہ ہولی اثر نہیں پاتا۔

حضورؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے نبیوں اور رسولوں پر مہرِ تقدیرِ ثبوت لائے تھے۔ ہر مٹ آپ کی حیثیت خاتم النبیین کی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان فطری طور پر اس معائنات پر نور و فضل آتے ہیں۔ باقی پیغمبروں کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے: ”اے مسلمان! تم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رسول مقرر کیا ہے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز براہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب (علیہم السلام) اور ان کے اولاد پر اتاری گئی اور جو چھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) پر آئی ہے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے فرماں بردار ہیں۔ سورہ البقرہ آیت ۱۳۶۔ آپؐ جب دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم (علیہ السلام) اور اسماعیل (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے انبیاء (علیہم السلام) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار ہیں۔ سورہ آل عمران آیت ۸۴۔ مترجم)۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ”تغضیل“ یعنی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خدا کے بھیجے ہوئے کسی اور نبی پر ترجیح اور فضیلت دینے کی ممانعت کی گئی ہے ”مجھے یونس ابن متی سے افضل نہ سمجھو اور انبیاء میں سے کسی کا موازنہ نہ کرو اور نہ ہی مجھے موسیٰ پر فوقیت دو۔“ لیکن اس کے ساتھ ہی کئی دوسری حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آں حضرتؐ اپنی امت کی شفاعت کرنے کی حیثیت (شفیع) دوسرے پیغمبروں پر اپنی فضیلت سے پوری طرح آگاہ تھے:

میں خدا کا پیغمبر ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن خدا کی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں شفاعت کرنے والا پہلا پیغمبر ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ خدا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے اور میرے قریبی امتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ پس اپنے سے پہلے آنے والے رہنماؤں اور بعد میں آنے والی (نسلوں) میں مجھے سب سے زیادہ اعزاز و اکرام بخش جائے گا۔ (مسند احمد)

(The Path of God's Bondsmen, p.153 Die Person Muhammads, p.246 نیز رضی:)

نجم الدین رضی دیا نے اس حدیث کو مختلف انداز میں اس طرح پیش کیا ہے:

رسول کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”مجھے چھ چیزوں میں دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور اس کی مٹی کو پاک قرار دے دیا گیا ہے، مالِ غنیمت کو

میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، مجھے ایک ماہ کے سفر کے فاصلے سے رعب و سحر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مجھے پوری نوع انسانی سے یہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے ہر مہینے میں دنیا پر افسوس ہے۔ (Razi: The Path of Gods Bondsmen, p.155)۔

لیکن رضی نے اس دنیا میں رسول خدا کی برتری و زلیلا و مذہب و صورت انداز میں پیش کیا ہے۔ زمانے سے لے کر عیسیٰ کے عہد تک ہر پیغمبر نے مذہب کا آئینہ انداز میں اپنے اپنے انداز میں روئی یا نئی شے یا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تھے جن کے پاس 'عشق کی آگ' کا ہوتا تھا، جو قرآن میں ۲۳ برس بعد 'مذہب کی روئی' پکائی گئی۔ پھر آپ نے اس روئی کو عشق کے نور سے بہرہ نال رات بے رات کی اور اسے لٹکا دیا اور یہ اعلان کر دیا: 'میں گوروں اور کالوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ روئی تھی جسے میں نے پیچھا کر کھایا اور سیر ہو گئے اور یہ روئی ان لوگوں کے لیے تھی جن کا حضور کی امت سے عشق ہے، سرور کن چیز بن گئی۔ (Razi: The Path of Gods Bondsmen: p.168)۔ لیکن یہ تمام امتیازی خصوصیات اور خدائی نوازشات حضور میں تکبر کا سبب نہ بنیں، آپ دنیا سے بے تعلق رہے ورنہ تمام حیرت انگیز اوصاف آپ کے لیے دنیا کی 'غربت اور افساس میرا فخر ہے'۔

نویں صدی کے مورخ ابن سعد نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو سید المرسلین کے لقب سے پکارا ہے۔ یہ لقب ہے جس کی جڑیں اسلام میں بہت دور تک پیوست ہیں۔ چودھویں صدی میں حنبلی عالم دین بن قیمر جوزنی نے یہ اہم اصول وضع کیا کہ پیغمبر اسلام کا درجہ بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ صحر پر خدا کے ایک صفاتی جلوے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے لیکن معراج کی رات کو حضورؐ کسی خوف و درہشت کے بغیر خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ (Bell: Love Theories in Later Hamblite Islam, p.176)۔ یہ موزنہ صدر دل کے صوفیوں کو بھی بہت پسند تھا۔ (ملاحظہ کیجیے نوال باب)۔

شاعروں نے رسول کریمؐ کی برتری ثابت کرنے کے لیے مسلسل غور و فکر و وجدان و استغراق سے کام لیا ہے۔ لیکن ان میں ہندوستان کے مغل و ربار کے شاعر عرقی (شیرازی۔ مترجم) تو اس سلسلے میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور وہ فارسی میں اپنے مخصوص ایجاد کردہ انداز میں لکھی جانے والی مدحیہ شاعری میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے حضورؐ سے یوں مخاطب ہوتے ہیں:

ترجمہ۔ عیسیٰ کی حیثیت تو محض ایک مگس کی سی ہے جب کہ آپؐ کی گفتگو

تخلیق کی دکان میں مٹھائی کے مترادف ہے

عرقی نے ایک اور حوالے سے مکھیوں کا پھر ذکر کیا ہے یعنی سبعا مثانی کے حوالے سے (غالبا ان کی مراد سات



دہرائی جانے والی قرآنی آیات سے ہے) ”یقیناً ہم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور  
عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔“ (سورہ الحجر، آیت ۸۷- مترجم)۔ عربی نے بیجا مثنائی کو ”رسول اللہ کے شہد کی ٹھیکیاں“  
کہا ہے۔ لیکن عربی سے کئی صدیاں پہلے ایران میں خاقانی پہلے ہی یہ تمام باتیں کہہ چکے تھے۔  
اور بس جب ط (آں صحت) کی میر پر بچا ہوا لکھنا دیکھیں تو وہاں جاننے والے شاعرانی نے اس سے  
جانے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئیں گے۔ خاقانی نے اپنے کلام میں ”صحت“ کی اس قدر تکرار کی ہے  
جس کا ذکر کھانے کی دعوت کے بارے میں ان کے معجزے سے سنے میں آتا ہے۔

رومی نے ان ہی خیالات کو زیادہ شاعرانہ اور دل کش انداز میں اس طرح بیان کیا ہے

ترجمہ: عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھی اور یونس حضرت یوسف کے ہم نشین ہیں

لیکن احمد کبھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے ”میں سب سے مظلوم اور ناتوان ہوں“

عشق سے مراد مخفی معنی کا سمندر ہے جس میں ہر کوئی ایک پھٹی کی مانند رہتا ہے

احمدؑ سمندر میں موتی کی مانند ہیں، یہی بات میں تمہیں ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں

عربی نے تیرہویں صدی میں حضورؐ کے تذکرے کو اس انداز سے مشکل کیا ہے کہ فارسی شاعری میں اس کا متنی ماہر یہ

ترجمہ: آپؐ کے جسم اطہر کی ایک چمکی کو

دم عیسیٰ میں رکھ دیا گیا

اور آپؐ کے چہرہ انور کی شمع کی جلی سے

موسیٰ کی آگ روشن کی گئی

صوفیائے عظام کے اس نظریے کا پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ آں حضرتؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر محض  
نور محمدؐ کا جزوی پرتو تھے۔ ابن عربی اور مورانا جامی کے افکار کے اثر سے تمام مسلمانوں میں یہ نظریہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس  
نظریے کے تمام برداروں نے اپنے کلام میں دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں رسول کریمؐ کی عظمت اور برتری کے موضوع پر  
نعتیں اور قصیدے لکھے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کو اپنے ہاتھوں سے چھوا جب کہ حضورؐ کے پیروں نے  
خدائی تخت کی چوٹی کو چھوا۔ جس طرح ہدایت حضرت سلیمانؑ کی خدمت کرتا، اسی طرح جبریلؑ حضورؐ کی خدمت پر مامور تھے۔

یہ اشارے کنائے مسلمانوں کی دعاؤں پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں چنانچہ درہنہ رسول کریمؐ کے متعلق یوں

رقم طراز ہے

آدم علیہ السلام آپؐ کو جانتے تھے اور آپؐ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ حضورؐ نے تمام پیغمبروں سے اپنی

رسالت کا مہد و پیمان لیا تھا۔ آپؐ نے آدمؑ سے عفت و پاکیزگی، نوحؑ سے گریہ و زاری اور ابراہیمؑ کی تعلیمات سے ہم اخذ

لیا۔ آپ کے وجدانی مشاہدات میں یعقوب کا غم و رجز اور ایوب کا صبر و استقلال شامل ہے۔ آپ کا سیدنا ابراہیمؑ کی دعا اور اہل بیت سے بڑھ کر صاحبِ نعمت و جہاں میں آہ و پکار کی آماجگاہ ہے۔ آپ سیمان کی دوست اور شان و شہرت سے بڑھ کر صاحبِ نعمت و جہاں میں آہ و پکار کی آماجگاہ ہے۔ آپ کی ذات میں سنے ہوئے ہیں۔ موتی میں خدا کے ہم نام ہونے کی جہانگیری، آپ کے مقصد سے متصف تھے۔ آپ کو خدا کے ساتھ بالمشافہ افتخار کرنے کا اعزاز حاصل ہے غرض آپ پر اس قدر باتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند مرتبت ہیں۔ پیغمبروں کے درمیان آپ کا مرتبہ ایسا ہے جیسے چاند سے مقابلے میں سورج، قطرے کے مقابلے میں سمندر!

حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر حضور کی برتری و رفوقیت کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔

(Muslim Devotions, p. 170)

چوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں ان دو عظیم پیغمبروں موسیٰ اور عیسیٰ کی خوبیاں یک وقت نمودار ہیں جن کے پیروکار اب بھی دنیا میں سرگرم عمل ہیں لیکن حضور موسیٰ کی طرح نہ تو صرف خدا کے انصاف و قانون پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی عیسیٰ کی طرح محض خدا کی شفقت و رافت پر ہمتن متوجہ ہوتے اور دنیاوی معاملوں میں عیسائی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، حضور کا راستہ دونوں انتہاؤں کے درمیان بیچ کی راہ ہے جو سابق پیغمبروں کی مسودہ قیامت و بے مروت اور یک جا کرتی ہے۔ ہندوستان کے امیر مینائی نے رسول کریمؐ پر ان لفظوں میں درود وسود بھیجا ہے:

رہبر موسیٰ، ہادی عیسیٰ، تارک دنیا، مالک عقبی  
ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بستر، صلی اللہ علیہ وسلم

امیر مینائی ہی کے ہم وطن اسماعیل میرٹھی نے اسی زمانے میں یہ شعر کہے:

خلیل حق کی تھی جو اشارت اور ابن مریم کی جو بشارت  
ظہور احمدؐ سے تھی عبارت سمجھ گئے صاحب بصارت

لیکن عام مسلمان ان دقیق علمی اور قانونی موٹوگانیوں میں نہیں الجھتے، نہ ہی حقیقت محمدیہ کے بارے میں استغراق کرتے ہیں۔ وہ صوفیوں کے تتبع میں ”او میں اور سب سے برتر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)“ پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی سابق پیغمبروں پر آں حضرتؐ کی فضیلت کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں۔ بہرحال عام مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے، جس کا اظہار ان کی بار بار دہرائی جانے والی تحریروں میں کیا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے کی تمام مقدس کتابوں میں کئی ایسے اقتباس موجود ہیں جن میں نبی کریمؐ کے ظہور کی واضح پیش گوئی کی گئی ہے۔

رسول اللہؐ کی بلند مرتبت اور بے مثل حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپؐ کو بلاشبہ ہر قسم کی بدگوئی، گستاخی، زبان درازی اور توہین سے محفوظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ فقہانہ حضورؐ کی عزت و توقیر نہ کرنے سے متعلق مسئلوں پر نہایت تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، خاص طور پر مغربی اسلامی ملکوں کے علمائے دین آں حضرتؐ کی تعظیم و تکریم اور احترام کے مسئلے پر

نہایت مضبوط رائے پر قائم ہیں۔ (A. J. Arberry: Die Person Muhammads, pp 266-68)۔ تو کسی میں اس لیے مذہبی مصنفوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ رسول خدا کا بنیادی باطن اور معنوی وجود خداوندی ہے، عقیدت و احترام کے فقدان کی علامت ہے۔ ریشے کے طور پر علامہ شاہ ابوالحسن نے ہادی خلیفہ ہادی علیہ السلام کے بیٹے کی مدح میں لکھے گئے ایک قصیدے میں "پیغمبر خدا" اور "امامین" کی باتیں متبادلات تھیں۔

لیکن فارسی شاعروں نے اس انتخاب پر بھی توجہ نہیں دی کیوں کہ فارسی دنیا میں اس بارے میں اکثر بالواسطہ اشارے سنائے استعمال کرنے کی جسارت لی گئی تھی اور شاعروں نے محمد ثانیؑ کی شخصیت کے سلسلے میں مبالغہ آرائی نہیں کی تاہم "رائخ حقیقہ" اسلام نے حضرت علیہ السلام کی وہ بے قیود اہمیت، غریب انداز میں (حالانکہ آپ کا اسم گرامی بہ ہر طور تقدس آمیز اور اس میں ریتیں نہ رہتی ہیں) استعمال کی ہے۔ ایک خطرناک رجحان قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں رسول کریمؐ کی (غواہ باللہ۔ مترجم) توحید، اوستی ہے۔ مگر اب حنفیہ (وفات ۷۷۷ عیسوی) جیسے اسلام کے ابتدائی فقیہوں نے اس جرم کو ارتداد کے زمرے میں شامل کیا ہے کیوں کہ ایک ایسے شخص پر، جس کے نام کا کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں خدا کے نام کے ساتھ ذکر ہو، اس طرح دشنام طرازی کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص اس گناہ کا مرتکب ہو تو اسے اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ آنے کے لیے کہا جانا چاہیے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ دوسرے فقہاء اس معات میں اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب شخص کو فوری طور پر پھانسی کی سزا دے دی جانی چاہیے اور اگر وہ توبہ کرے تو بھی اسے یہ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان مورخ اکثر و بیشتر ایسے واقعات نقل کرتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو یا تو قانونی طور پر پھانسی دے دی گئی یا مشتمل ہجوم ایسے مجرم کو سنگسار کر دیتے۔ (اس قسم کا ایک واقعہ، جسے ابن الیاسؒ نے بیان کیا ہے، سوہویریں صدی کے مصر میں ۲۶ رمضان ۹۱۸ ہجری یعنی نومبر ۱۵۱۲ عیسوی میں پیش آیا)۔ حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایک بڑے عالم دین اور قرون وسطیٰ کے صلاح پسند ابن تیمیہؒ کو اس بے سخت سزا سنادی گئی تھی کیوں کہ انہوں نے دمشق میں حضورؐ کے نقش قدم سے عوام کی مقبول عام روایت کے سلسلے میں بعض غیر صحت مند مبالغہ آرائیوں کے خلاف گفتگو کی تھی۔

یہ مسئلہ ان اہل کتاب ذمیوں کے لیے زیادہ پیچیدہ ہے جو کسی مخصوص معاہدے کے تحت بعض ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں کے زیر حفاظت رہتے ہیں۔ ان میں یہودی، عیسائی، صابی، زرتشتی اور ہندوستان کے ہندو شامل ہیں۔ ایک عیسائی یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اس کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جیسے ہی وہ حضورؐ کی شان میں کوئی توہین آمیز بات کہتا ہے، بعض فقہاء کے مطابق اس ذمی کی حفاظت کا معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اسلام قبول کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرون وسطیٰ کا اسپین خاص طور پر قابل ذکر ہے

جہاں بعض عیسائی جان بوجھ کر رسول اللہ کی توہین سے مرتاب ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے مدد طلب کر کے ”شہادت“ دے دی گئی جس کی وہ شدت سے تمنا کر رہے تھے۔

آں حضرت نے اپنی توہین اور بدگوئی کرنے والوں کے ضمن میں جو رد عمل ظاہر کیا، اس سے ان کے خیالات پتہ چلتے ہیں۔ بیشتر احادیث کے مطابق رسول کریم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد ان کی روایت میں کہا گیا ہے کہ اس دعویٰ میں غلطی کی پرکھائی گئی، اس کے بعد ان کے خیالات میں تبدیلی کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جن پر خود ایک زمانے میں حضرت علیؓ نے قیام کیا تھا، ان کے خیالات میں تبدیلی اس نمبر نام سے یہ کتاب مرتب کی الصدم المسلمون علی شانہم الرسول (شتموں کے خلاف رسول) (تموار)۔ اس کتاب میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے ”جو شخص کسی پیغمبر کے خلاف دشنام دے، ان کی کتاب اس پر ہے اور جو کوئی اس پیغمبر کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، اسے کوڑے لگانے چاہئیں۔“ اس نکتہ کا وہ حصہ شیعوں کے خلاف ہے جو سپہ تین خلفاء اور دوسرے صحابہ کرام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے بعد مصری اسکالر ترقی الدین ابن النہاس نے ان سے (سے) ایک اور کتاب لکھی۔

توہین رسالت کا مسئلہ اب بھی مسلمانوں کے لیے اشتعال کا باعث ہے جس سے وہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ ہندوستان میں ۱۹۲۰ء کے عشرے میں رونما ہونے والے ایک واقعے سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک ہندو نے اس پریشن کن عنوان رنگیلا رسوں کے تحت ایک کتاب شائع کر دی جس کے تھوڑی دیر بعد دونوں جوان مسلمانوں نے، جو اپنے محبوب پیغمبرؐ کے خلاف بدگوئی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس ہندو کو قتل کر دیا۔ W.C. Smith: Modern Islam in India, p.69; Ikramullah: From Purdah to Parliament, p.46) گوکہ ان مسلمانوں پر قتل کا الزام ثابت ہو گیا اور انہیں پھانسی دے دی گئی لیکن ہندوستانی مسلمانوں کی کثرت کی ہمدردیاں ان نوجوانوں کے ساتھ تھیں۔ چند برس بعد ۱۹۳۵ء میں محمد اقبالؒ نے کسی دوسرے مسئلے میں توہین رسالت کے مرتکب شخص کی مزائے بارے میں استفسار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے شخص کو مزائے موت ملنی چاہیے۔ (اقبال نامہ ۱۸۹، ۱ نیز شمل کی کتاب Gabriel's Wing, p.170)۔ ور ۱۹۵۰ء کے عشرے میں جب ترکی میں عدم کے احیاء تحریک چلی تو ترکی کے اخبارات نے اس پر توسیعی مباحث شائع کیے۔ ہر شخص، جو مسلم ماحول میں لپکھ رہا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ رسول کریمؐ کے بارے میں کسی بھی بات پر، خواہ وہ کلی طور پر معصومیت سے ہی کیوں نہ کہی گئی ہو، سامعین کی غلط تفسیر کر سکتے ہیں کیوں کہ جب ان کے محبوب پیغمبرؐ کا ذکر ہو تو وہ حد درجہ حساس ہوتے ہیں۔



## معجزے اور افسانوی داستانیں

ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ دعویٰ کرنے سے خود انکار کر دیا کہ آپؐ نے اپنے پیغام کی صداقت کی توثیق کے لیے قرآن کریم کے سوا کوئی اور معجزہ دکھایا ہے یا مستقبل میں وہی معجزہ دکھائے گا۔ جو آپؐ کے پروردگار نے آپؐ کو عطا کیا ہے چنانچہ نجم الدین رازی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ”نبی کا معجزہ اس کے زمانے تک محدود ہوتا ہے لیکن رسول کریمؐ کے دین کی خصوصی صفت قرآن کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے آپؐ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے اور ربی دنیا تک آپؐ کا نام زندہ رہے گا۔“ (Razi: The Path of God's Bondsmen, p.160)۔ خود قرآن مجید میں بھی نہ صرف آپؐ کے اعلیٰ خصائص اور اعمال بلکہ آپؐ کی حیات مقدسہ میں پیش آنے والے پر اسرار واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جس سے انسانوں کے درمیان حضورؐ کے خصوصی مقام اور حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن حکیم کے مفسروں، مبلغوں، قصہ گوؤں اور تمام صوفیوں اور شاعروں کو قرآن کریم سے خاصا مواد مل گیا ہے جس کی مدد سے انہوں نے ایسے معجزات اور افسانوی داستانیں وضع کر دیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج حضرتؐ کے تقریباً تمام سوانح نگاروں کے لیے ضروری اجزاء اور مسالے کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں۔

نبی کریمؐ کے خرق عادت واقعات کو معجزے کہا جاتا ہے جنہیں دنیا کا کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا۔ یہ معجزات ولیئے کرام کی کرامتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ بعد میں آنے والے زمانے، خاص طور پر نیم عرب، حول میں رسول اللہؐ، صحابہ کرامؓ، اہل بیتؓ و عظیم صوفیوں کے خرق عادت واقعات کو مناقب کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ظہور اسلام کے بعد کی صدیوں، خصوصاً مسلم جدت پسندوں نے پیغمبرانہ معجزوں پر بھروسہ کرنے کے خطرے کو محسوس کر لیا چنانچہ انہوں نے رسالت مآبؐ کی حیات طیبہ کو افسانوں اور دستاویزوں سے الگ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ (سر سید احمد خان نے مقالات میں اس ضمن میں اس عنوان سے مضمون باندھا ہے کیا معجزہ دلیل نبوت ہے؟)۔

منزلت پر (سلی اندازہ) ہم ان زندگی کے اندلی پر عشقِ مہر سے ملنے و ملتے ہوئے ہیں  
 میں مری قیامت راصل ہوئی۔ قرآنِ ربیوں مردہ اللہ نے شام میں مدد ملنے سے وہاں بے ہوش  
 اور یہ امر ہے کہ یہ نہیں ہوا "میں مدد ملنے سے وہاں بے ہوش سے وہاں بے ہوش سے یہ  
 کون سے سور پر صاف کرے آپ کو بے ہوش لہارت اور پائی کی سے تمام پورے لہارت لہارت کی لہارت  
 کے بغیر انسانوں کو خدا کا رفیع مہر پہنچائیں۔ ایک ابتدائی حدیث میں وہاں "میں مدد ملنے سے وہاں بے ہوش  
 طرح بیان کی گئی ہے:

بب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھ تو میرے پاس تین آدمی آئے۔ ان میں سے ایک شخص سے یہ کہو  
 میں چندی کی ششتری بب کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں برف سے بھرا بنڈا تھا۔ وہ شخص نے کہا کہ  
 سے گئے وہ نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ مجھے پہاڑ پر بٹھادیا۔ پھر ان میں سے پہلے شخص نے کہا کہ  
 سینے کو صحن تک چاک کر دیا کہ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے کچھ پتا نہ چلا اور مجھے درجنی ٹھوس نہ ہو۔ اس سے بعد  
 نے میرے پیٹ کے خالی حصے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، انتڑیاں نکالیں اور برف سے دھو کر نہایت احتیاط سے ہاتھ میں  
 صاف کر دیا۔ پھر اس شخص نے انہیں واپس ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب دوسرا شخص اٹھا اور پہلے سے لٹے ہوا ہاتھ میں  
 جو دم نے وہ کام کر دیا ہے جسے کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا۔" بعد میں وہ میرے قریب آیا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دم  
 کی خون جگہ میں ڈالا، میرا دل جسم سے باہر نکال لیا، اسے چاک کیا، اس میں سے خون سے نچر، ایک سیاہ دھواں نکلا  
 اسے دور پھینک دیا اور کہا "اے خدا کے محبوب! یہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔" پھر اس نے دوسرے شخص سے  
 بھر دیا جو اس کے پاس تھی۔ اس کے بعد اس نے دل کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر نور کی ایک مہر ثبت کر دی۔  
 میں اس مہر کی ٹھنڈک اپنے جسم کی رگوں اور جوڑوں میں اب بھی محسوس کرتا ہوں۔ پھر ان میں سے تیسرا شخص میرے  
 قریب آ گیا۔ اس فرشتے نے کہا "اس کو دس امتیوں کے ساتھ ترازو میں تولو۔" انہوں نے میرا وزن کیا تو میں نہ  
 سب سے بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا "اسے چھوڑ دو کیوں کہ اگر ہم نے پوری امت کے مقابلے میں اسے توازن کیا  
 اس کا وزن زیادہ ہو گا۔" پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے میں بڑی احتیاط سے میری مدد کی۔ بعد  
 میں یہ لوگ مجھ پر جھک گئے۔ ان میں سے ایک نے میرے سر اور پیشانی کو چوما اور کہنے لگا "اے خدا کے محبوب! آپ  
 کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے اور اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے تو آپ بہت  
 خوش ہوتے!" پھر انہوں نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھادیا اور وہ پرداز کر کے آسمانوں میں داخل ہو گئے۔ میں انہیں دیکھتا رہا

اور اگر تم چاہو تو میں تم سے ملتا ہوں۔ وہ جہاں ملتا ہوں وہاں ملتا ہوں۔ (ابو اسحاق، اعلیٰ النہی، ص ۱۲۱)۔

ان ماخذوں کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے یہ قصہ اپنی یہ صیرہ دنیا پر آپ سے بیان غائب ہونے پر پریشان ہو گئی تھیں۔ یہ واقعہ اس مخصوص ابتدائی رسم کی عکاسی کرتا ہے جس میں نوجوان لڑکے کو استقبال و قی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ثق سمدا واقعہ آپ سے عین میں نہیں سفر معراج سے پہلے رونما ہوا تھا۔

ایک اور روایت کے مطابق آل حضرت نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے

وہ لوگ اس وقت میرے پاس آئے جب میں اپنے اہل خاندان سے ساتھ تھا۔ مجھے چاہ تھا کہ میرے پاس جہاں میرا سینہ چاک کر کے اسے زخم سے دھویا گیا۔ پھر سونے کا ایک لٹت میرے پاس لایا گیا جو ایمان و یقین و حکمت و دانائی سے بھرا ہوا تھا۔ میرا سینہ ان چیزوں سے بھر دیا گیا۔ پھر یہ فرشتہ آسمانوں کی طرف نکل پڑا۔ اس کے بعد اسرئیل اور معراج کا واقعہ رونما ہوا جس کے دوران حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تہ منجانبہ اس سے ملاقات ہوئی۔ (دیکھیے نواں باب)۔ یہاں پیغمبرانہ فرائض اور مشن کے لیے حضور کی ابتدائی تیاری کا چھ منہ یہ دیا گیا ہے۔

شق صدر کا واقعہ روحانی دنیا کی طرف رسول کریم کی مراجعت سے متعلق ہے جس کے بعد آپ نے ایک دور معجزہ دکھایا اور آنے والی نسلوں نے اس پسندیدہ معجزے کو حضور کی صداقت کا ثبوت قرار دیا ہے۔ یہ معجزہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے (شق القمر) کا ہے جو قرآن کریم کی سورہ القمر کی پہلی آیت مبارکہ میں اس طرح بیان ہو ہے: ”قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔“ ابتدائی مفسرین اس آیت کریمہ کو قرب قیامت کی نشانی قرار نہیں دیتے بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس حضرت نے شق القمر کا معجزہ شک و شبہ میں مبتلا قریش کو اپنی رسالت کی صداقت ثابت کرنے کے لیے دکھایا تھا۔ آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جن کے درمیان کوہ حرا کو دیکھا جاسکتا تھا۔ اس معجزے پر یقین نہ کرنے والوں کو قاتل کرنے کے لیے قاضی عیاض اس طرح زور دیتے ہیں:

اس رات زمین پر بسنے والی تمام قوموں کے لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ گو کہ مختلف مقامات سے یہ اطلاع موصول ہوئی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک جھوٹے واقعے پر متفق ہوں، اس کے باوجود ہم اس واقعے کو شق قمر کے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتے کیوں کہ کئی لوگوں نے اس طرح نہیں دیکھا۔ چاند گرہن ایک ملک میں دکھائی دے سکتا ہے، دوسرے ملک میں نہیں! ایک ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے اور دوسرے ملک میں صرف جزوی! (Andrae: Die Person Muhammads, p. 107 نیز قاضی عیاض، صفحہ ۲۳۹۱)۔

[illegible]

ترجمہ: اہل ایمان جانتے ہیں کہ جو شخص مضمون کے ساتھ حامل عقیدت رکھتا ہے



وہ مصطفیٰ کی انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے

بے چارے چاند سے اپنے نبی کریم کی انگلی سے ٹکرائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑ گئے۔  
مولانا جانی نے انہیں علی اللہ کے اشکوں اور ان کی مدد سے شمس کی روشنی سے روشن کر دیے۔  
وہ بچہ نظریے کی تشکیک سے بانی ہوا۔ یہاں پر وہی اصل ہے جو ان کے ہاں ہے۔  
جب رسول اللہ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تو اس کی شکل دو ہلال بن گئی جن میں سے ہر ایک لفظ کی عددی  
قیمت پچاس ہے۔ اگر سے ثابت ہوتا ہے۔ اس عجیب سے واقعے کا پتہ ان آیات سے ملتا ہے۔  
ترجمہ: جو انجم شناس اس معجزے پر یقین رکھتے ہیں

انہیں اپنے پیٹھے اور سوزن اور پیادہ کی انی اراہی چاہیے  
کیونکہ جس کسی نے امی احمد کے مکتب میں تعلیم پائی ہے  
وہ ہم اور فن دونوں کا معنی کاڑا سکتا ہے

مولانا رومی نے اس شعر میں حضور کے دو معجزانہ پہلوؤں کی عکاسی کی ہے۔ ان میں سے پہلے معجزہ ہے ہاتھ  
چاند کے دو ٹکڑے کرنے سے ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فطرت تک انسان کی سائنسی و تاریخی باتیں  
لاحاصل ہیں نیز یہ کہ ان حضرت امی یعنی ”خواندہ“ تھے جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الاحاف کی آیت ۵۸، ۵۹  
میں کہا گیا ہے (جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس قورات اور انجیل میں سمجھتے ہو  
پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حد تک بتاتے  
ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے، ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ  
اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں ان کو  
کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس  
اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے حق نہیں رکھتی۔  
زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر  
ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تا کہ تم راہ پر آ جاؤ۔ مترجم)۔ سورہ البقرہ کی ۸۷ ویں سورہ آل عمران کی ۷۷ ویں  
اور سورہ الحمد کی دوسری آیت میں بھی یہ لفظ دہرایا گیا ہے اور یہاں بظاہر اس کا مطلب امداد یا ”عرب جمعہ“ ہے  
جن میں عیسائیوں اور یہودیوں کے برعکس اس حضرت کے خیر سے پہنچنے کی پیغمبر مبعوث نہیں ہوتے۔ اس مقبرہ سے  
”می“ سے مراد بائبل کے بت پرست مشرکوں کے نظریے کے مصدق ہے لیکن اسلام کی روایت، خاص طور پر اس کے

صوفیانہ حلقوں میں اس لفظ کا مطلب ہے ”جو لکھ پڑھ نہ سنے“ یعنی ناخواندہ۔ (جبرائیل زبائن میں امی بن ہا تیر  
heiduscher prophet یا ”مخدوش ک نبی“ یا ”یہ ہے جو نہایت لغو اور بے ہودہ ہے اور اس سے غلط معنی نڈ  
ہوتے ہیں)۔

یورپی اسکالرز اس مسئلے پر دو گروہوں میں بٹے ہیں۔ ایک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ”مخدوش ک“ کہتے  
تھے؟ (گو کہ حضورؐ کی دو ازواج مطہراتؑ پڑھی لکھی تھیں)۔ مسلمان علماء اور خاص طور پر سنی علماء نے اس سے  
آج حضرتؐ کے ”امی“ یا ”ناخواندہ“ ہونے کے نظریے کو آپؐ کے پیغم کی صداقت اور اس سے ”تلقی“ امدان،  
روحانی فیضان کا شاندار ثبوت قرار دیا ہے کیوں کہ حضورؐ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن میں بیان کیا کہ  
ماضی اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا کس طرح علم ہو سکتا تھا؟ لیا ایک امی کی یہ خوبی کہ بات نہ خوات  
نہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سچا اور خالص کلام ہے جو کسی آمیزش سے آلودہ نہیں؟ ہر زمین میں ہے ایک قیمتی  
تمام سائنسی اور تاریخی معلومات کس طرح حاصل ہو گئیں جو ایک مسلمان کو قرآن مجید کے ہر کلمے میں ملتی ہیں؟ صوفیوں  
نے لفظ امی کی اس طرح تشریح کی ہے کہ اس سے خدا کے ساتھ حضورؐ کی انتہائی قربت کا پتا چلتا ہے۔ آپؐ نہ صرف راقی  
ہیں جنہوں نے دنیا کو خدا کی حکمت اور رہنمائی کی شراب پلائی بلکہ جیسا کہ روٹی نے کہا ہے، آپؐ کی حیثیت اس قدر  
سی ہے جس کے ذریعے بنی نوع انسان کو معرفت کی شراب پیش کی گئی ہے۔ کٹر عیسائیوں کے مطابق حضرت مرثیہ کو  
کنواری ہونا چاہیے تاکہ وہ بے داغ کردار کے ذریعے وحی ربانی کو انسانی شکل دے سکیں۔ اسی طرح حضرت محمد  
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھی امی ہونا چاہیے تھا تاکہ وحی کی صورت میں نازل ہونے والے قرآن میں آپؐ کی اپنی کسی  
عقلی اور استدلالی سرگرمی کا عمل دخل نہ ہو اور اس کی خالص عظمت اور حسن برقرار رہے جیسا کہ حلاج (وفات ۴۱۲  
عیسوی) نے کہا ہے: ”حضورؐ یہ کہہ کر اپنی طاقت سے دست بردار ہو گئے تھے: میں تیری ہی طرف ہوتا ہوں اور تیری  
طرف ہی چل کر آتا ہوں۔“ (حلاج: کتاب الطوائف)۔

نظامی نے امی کی اصطلاح کی خصوصی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الف سے مراد آدم اور مہم سے مراد مسیح  
ہے۔ اس طرح تمام سابق پیغمبر حضورؐ کی ذات میں سمو گئے ہیں۔ لیکن جاتی نے لفظ امی کی وضاحت کرنے کے لیے  
زیادہ سیدھا سادہ البتہ ذومعنی انداز اختیار کیا ہے: نبی کریمؐ کی پرورش ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے جاہ و جمال سے ہوئی  
ہے، اس لیے آپؐ صحیح معنوں میں امی ہیں یعنی ”ام بمعنی ماں سے آپؐ کا قرہی تعلق ہے۔“

مولانا رومی اپنی مثنوی میں اس طرح نغمہ سرا ہیں:

ترجمہ: شاعری کی ایک لاکھ کتابیں

امی کے ایک لفظ کے سامنے شرمسار ہیں

اپنی نثری کتاب فیہ مافیہ میں اس موضوع کی تشبیح کرتے ہوئے وہ یوں رقم طراز ہیں  
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس لیے امی یا ناخواندہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا تھا بلکہ آپ کو  
 امی اس لیے کہا گیا ہے کہ لکھنا پڑھنا علم اور حکمت آپ کی ذات کے باہر ہے جو میں آتا ہے اور یہ علم اقلیٰ انہیں  
 ہیں۔ کیا ایسے شخص، جو چاند کے چہرے پر عذمتیں نقش کر سکتا ہو، نیستے نے فن سے نا آشنا ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا میں امی  
 کون سی چیز ہے جس کا اسے علم نہیں؟ سب انسان اسی سے سیکھتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اسی ذات پر اسے امانت دے دیں  
 کیوں کہ آپ سے حاصل ہونے والی جزوی دانش و حکمت بھی آفاقی علم پر بھاری ہے۔ (Arberry: Discourses of Rumi, p. 151)

یہ ایک اچھوتا اور منفرد انداز ہے جس کے ذریعے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو تمام آفاقی علوم کے  
 ہم پلہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ تمام انسانی علوم اور حکمت و دانش کا سرچشمہ حضور کی ذات ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو روشنی  
 کے عہد کے صوفیوں کے حلقے میں فروغ پا رہا تھا۔

رسول اللہ کے تصوف نہ میلان کو اجاگر کرنے کے لیے شاعروں نے آں حضرت کے امی ہونے کی خوبی کا ہمیشہ  
 عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے:

ترجمہ: ایک یتیم جس نے کبھی پڑھنا نہ سیکھا

اس نے کئی ملکوں کے کتب خانوں کو ملیا میٹ کر دیا

سعدی نے ان خیالات کا اظہار تیرہویں صدی میں کیا جس کے ۳۵۰ سال بعد فیضی نے مغل ہندوستان

میں لکھا:

ترجمہ: شریعت اور الہامی کتاب کے ساتھ جو ایک نور ہے

تلوار اور زبان کے ساتھ جو ایک بین ثبوت ہے

اگرچہ آپ خاک سے ہیں، اس کے باوجود تخت کی چوٹی پر آپ کا نزول ہوا

گو کہ آپ ناخواندہ ہیں لیکن ایک کتب خانہ آپ کے دل میں ہے

سعدی کے چند سال بعد تقریباً ۱۶۰۰ عیسوی میں نظیری ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔

ترجمہ: اسرار کے کتب خانے میں آپ کو اس وقت قرآن از بر تھا

جب آفاقی علم و دانش ابھی حروفِ تجلی کے الف اور ب کے درمیان امتیاز بھی نہیں کر سکتی تھی

بھارت، پاکستان کے دیگر شاعروں نے اسلامی فن خطاطی کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہوئے کہا ہے۔  
ترجمہ: نسخ و نستعلیق ویتے بغیر

آپ نے اپنے پہلے کی تمام چیزوں میں (خط) کیا  
شعر یہ وضع کرنا چاہتا ہے کہ جب امی پیغمبر کا ٹھکانہ تھا تو اس کے پاس سے ان کی  
تورات، زبور اور انجیل منور ہوئیں اور یہیں کہ امی نے کہا ہے کہ اس کے پاس سے ان کی  
کے دو نکلے کر کے اس پر ایک کبیر بھیج دی۔ آپ کو ہاتھ میں قلم لینے کی یہ نصرت ہے  
صوفیہ حضرات کی نظر میں امی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان تمام باتوں سے بہرہ مند ہیں  
جس کے پاس ہونی کتابی علم نہیں اور انہیں نہ فخری طرف سے علم اور نہ اس وقت سے رفاہی ہے  
جنہیں شعری کلام کے مطابق حروف ثقی کے صرف پہلے غظائف کا علم ہے۔ صوفیہ تشریح کے مطابق یہ انداز  
آئینہ دار ہے جو ایک اور بے مثل ذات ہے لہذا چاروں مقدس کتابیں اس غظ میں سمودنی کی ہیں۔ جو اسے جانی  
نے سوال کیا ہے:

ترجمہ: اگر کمالیت لکھنے پڑھنے سے حاصل ہو سکتی

تو کائنات کا قبلہ ناخواندہ کیوں ہوتا؟

اسی وجہ سے بہت سے صوفیوں نے رسول کریم کے ناخواندہ ہونے کے حوالے سے ان پر ہونے کا دعویٰ کیا  
ہے۔ چنانچہ ترکی کے لوگ صوفی شاعروں نے (مثال کے طور پر امی کمال اور امی شان) دوسری باتوں کے ساتھ وہابی کو  
عرفیت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کا کلام روحانی وجدان کا نتیجہ ہے نہ کہ علم حاصل  
کرنے کے روایتی ذرائع کا!

خدا کی جانب سے اس خاص علم کو قرآن کریم میں علم لدنی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جس کا مصعب ہے علم  
منجانب اللہ (پس ہمارے بندوں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے  
اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ سورہ کہف آیت ۶۵۔ مترجم)۔ یہی وہ خاص علم ہے جس کی ہدایت حضرت محمد  
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس دنیا کی ہر چیز بلکہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق سب کچھ جانتے تھے۔  
قاضی میاض نے کتاب الشفا میں رسول کریم کے صحابی حضرت ابو حذیفہ کی یہ روایت نقل کی ہے: ”ایک روز رسول خدا  
ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنے اس مقام میں آپ نے قیامت تک ہونے والی کسی چیز کا ذکر کیا۔ اس نے  
باقی اٹھانہ رکھا۔ پس جس نے یاد رکھا، اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا، اس نے بھلا دیا۔ میرے یہ ساتھی انجیلی





تعلق کو دعا میں تاثیر کا درجہ حاصل ہے، بارش برسانے کے ساتھ ہی آں حضرت کے اس معجزے کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپؐ کی انگشت مبارکہ سے پانی جاری ہو گیا تھا۔ سو لہو بی صدی کے آخر میں ترک شرفوظلی نے اس معجزہ سے پانی کا غلط استعمال کیا۔ شرع نے ضروریات پناہ کے اس معجزہ سے منع کیا۔ اس معجزہ سے پانی کی شفقت و رافت کا پانی دور رخ کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس واقعہ سے اس معجزہ کی عظمت و شرف کا پتہ چلتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہے۔

ترجمہ: اے وحدت کی سرچشمہ ذات! میری آنکھوں کو آنسوؤں کی صورت میں پانی سے بھر دے جو (رسول کریمؐ کے) دیدار کی پیاسی ہیں

رسول کریمؐ کے دوسرے معجزوں کا تعلق کھانے سے ہے جو ایک معاشرے میں جو اس نعمت سے بے خبری ہو جاتا ہے، بے پناہ اہمیت حاصل ہے (ابولعیم نے دلائل النبوت سے صفحات ۲۶۱ تا ۲۵۲ میں حدیث سے متعلق معجزوں کا تذکرہ کیا ہے)۔ آپؐ کے ان معجزوں میں ام معبد کا قصہ غالباً سب سے پہلا اور صدقہ ہے۔ رسول کریمؐ صحابہؓ کی ایک جماعت کے ہمراہ صحرا میں ام معبد کے خیمے کے قریب سے گزرے اور ان سے پتہ چلتا تھا کہ بھوری خریدنے کی کوشش کی لیکن ان کے پاس بجز ایک بکری کے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپؐ نے اس بکری کی طرف اشارہ کیا جو خیمے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، آپؐ نے فرمایا:

”کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟“

ام معبدؓ نے جواب دیا: ”یہ بہت کمزور ہے۔“

حضورؐ نے فرمایا: ”کیا تم مجھے اس بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت دو گی؟“

ام معبدؓ نے کہا: ”آپؐ مجھے اپنے دل باپ سے عزیز ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے تو میں

اس سے پہلے اس کا دودھ دوہ لیتی۔“

اس پر رسول اللہؐ نے بکری کو قریب بلا کر اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پر پھیرا اور اس سے دودھ اور اس کی بکری کے لیے خدا سے دعا مانگی۔ اچانک بکری نے اپنی نائیں پھیلا دیں اور اس کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ آپؐ نے ایک برتن منگوایا اور یہ برتن بکری کے دودھ سے بھر گیا۔ پھر آپؐ نے یہ دودھ ام معبدؓ کو دیا اور دودھ پی کر سیر ہو گئیں۔ بعد میں حضورؐ نے تمام صحابہؓ کو وہ دودھ پلایا اور وہ سب بھی سودہ ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپؐ نے دودھ پیا۔ جب سب لوگوں کی پیاس بجھ گئی تو آپؐ نے ایک مرتبہ پھر دودھ نکالا جس سے برتن دودھ سے لبریز ہو گیا۔

آپؐ نے یہ برتن معبودؑ لودہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور سب نے اپنا سفر جاری کیا۔  
 اس واقعے کے پچھو دیر بعد اس خاتون نے شہر ابو معبدؑ پہنچا جہاں وہاں لوگوں کا بڑا مجمع تھا۔ وہاں آگے  
 جن کے تھن بھی سوکھ چکے تھے۔ جب انہوں نے وہاں پہنچا تو انہیں بتاتے ہوئے وہاں نے اپنی بیوی سے  
 دریافت کیا "تم نے یہاں وہاں سے لیا ہے ام معبدؑ؟ یہ بڑی تو بامعبدؑ ہے وہاں وہاں سے لیا ہے وہاں سے لیا ہے"  
 بھی نہیں ہے۔"

ام معبدؑ نے کہا "یہ سچ ہے لیکن ایک مقدس شخص کا یہاں سے زوروا ہے اس کا یہاں سے لیا ہے۔"  
 ابو معبدؑ نے کہا: "مجھے ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرو ام معبدؑ!"  
 ام معبدؑ نے کہا "میں نے ایک بے شخص کو دیکھا جو بے حد پائینہ اور نکلیں، بے کاپہ و روشن و تاباں اور خلاق و  
 اطوار کے اعتبار سے بے مثل تھا۔ نہ تو دھوپے پن کی وجہ سے اس کی شکل و صورت بڑی بے درستی رہے ہوں غالب  
 ہونے کی بنا پر وہ فرد مایہ نضر رہا تھا۔ وہ نہایت بارعب اور خوش اسو تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ و چمکیں تھیں۔ اس کی  
 آواز عرب در اور اس کی گردن میں نورنی چمک تھی۔ اس کی داڑھی منی اور اس کی پلکیں کمان کی طرح تھیں۔ جب وہ  
 خاموش ہوتا، تمکنت اور شان و شوکت اسے اپنے حصار میں لے لیتی، جب وہ گفتگو کرتا تو سر بہ فلک ہوتا اور اس کے  
 چاروں طرف نور افشانی ہوتی۔ آپ کو خواہ قریب سے دیکھ جاتا یا دور سے، ہر حالت میں آپ حسین و جمیل دھن کی  
 دیتے۔۔۔ (البیہقی، دلائل النبوت، صفحہ ۱۹۶)۔

یہ قصہ رسول اللہؐ کے صیہ مبارک کی جزئیات کے ضمن میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور حسن بن ثابت کی  
 شاعری میں ایسے ہی خیالات ظاہر کیے گئے ہیں۔ بعد میں آنے والے شاعروں نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا  
 اضافہ کیا ہے۔

متاخر روایات میں کھانے سے متعلق معجزوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یک بکری کے گوشت سے ایک ہزار  
 افراد کا پیٹ بھر گیا یا تھوڑے سے کھانے سے بڑی تعداد میں غیر متوقع مہمان سیر ہو گئے۔ جس واقعے کا کثر ذکر ہوا  
 ہے، وہ خیبر میں ایک یہودیہ کی طرف سے حضورؐ کو پیش کیا جانے والا بھنا ہوا بکرا تھا جس کے سامنے آنے پر آپؐ نے  
 فرمایا تھا: "اس بکرے کی نانگ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔" بعد میں اس حکایت میں دراضہ ذکر کے یہ کہا  
 گیا کہ بھنا ہوا بکرا اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے آں حضرتؐ سے بخاطر آپؐ کو زہر کے خطرے  
 سے آگاہ کر دیا تھا۔ (ابو نعیم دلائل النبوت، صفحہ ۱۵۵)۔

اس کے علاوہ جانوروں اور چوپایوں نے کئی موقعوں پر حضورؐ کی رسالت کی تصدیق کی۔ مثال کے طور پر بوغیم

”راہنمائی نے اپنی اپنی کتاب و اصل انبوت میں بیان کیا ہے کہ کس طرح اونٹ اور دوسرے جنگلی جانور آں حضرت سے  
 سے سامنے نجدہ ریز ہو گئے تھے اور اس طرح جن دیکھنے والے اور کو نے یہ انکی منقبت کی ہے کہ ”ان کے سامنے وہ بے نیام  
 ہیں۔ (ابو نعیم) ایک گویہ نے حضور کی خدمت میں کہا تھا کہ ”اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے سنا ہے کہ  
 (Poetry 135) - درخت اور پتھر بھی یہ شہادت دیتے تھے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے بڑے ہیں۔  
 غرض یہ معجزہ دیکھ کر نبی مشرکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ (ابو نعیم، اہل النبوت، ص ۲۳۱-۲۳۲)۔ ان کے  
 کے ہاتھ میں کنکریوں نے بھی آپ کی تعریف و تحسین کی۔ کئی صدیوں پہلے جاتی نے اس معجزہ کے ساتھ ساتھ  
 ترجمہ: تسبیح کے دانے سے بھی چھوٹی کنکری نے

حضور کے ہاتھ میں فصیح و بلیغ لفظوں میں خدا کی حمد و ثنا کی  
 اور وہ جادو بیان لوگ جن کے دل پتھر کی مانند سیاہ تھے  
 ان کی زبانیں بیک وقت گنگ ہو گئیں

ایک روایت کے مطابق آں حضرت نے ایک مکان میں دعا کی تو اس گھر کی دیواروں و دروازوں سے  
 ”آمین“ کی صدائیں سنائی دیں۔ (ابو نعیم: دلائل النبوت، صفحہ ۳۷)۔  
 اور جب آپ تپتی ہوئی دھوپ میں باہر نکلے تو ابر کا ایک ٹکڑا آپ کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے  
 سایہ ٹپکن ہو گیا۔

یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک طاقت ور رہنما کے ساتھ عقیدت کے طور پر رسوں کے ساتھ ساتھ آپ کے  
 استعمال کیے ہوئے پانی کو دوائی سمجھتے تھے اور جو بھی چیز آپ کے جسم اطہر کو چھو جاتی، اسے برکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ ضرور یہ  
 واقعات کے پیچھے بھی کارفرما تھا جن میں رسول اللہ نے یہ روں کو شفا یاب کرنے کے لیے پناباعب استعمال کیا جس میں  
 شفا یابی کی نمایاں تاثیر موجود تھی۔ (Andrae: Die Person Muhammads, p.48)۔ بعد کے برسوں میں  
 عبدالقادر جیلانی کو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی اور حضور نے اپنا لعاب ان کی زبان پر ڈال دیا تاکہ اس کی برکت  
 سے وہ اسلام کی کامیاب تبلیغ کر سکیں۔ (Braune: Die Futu-al-gaib, p.14)۔ صوفیوں میں خواب میں  
 آں حضرت کی زیارت کے ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔

نہ صرف انسان بلکہ حیوان بھی آپ کے ان معجزوں سے فیض یاب ہوئے۔ مثال کے طور پر حضور نے ایک  
 زغراونٹ کا اپنے دست مبارک سے علاج کیا۔ یہ وہ معجزہ ہے جس میں جن کو لوگ گیتوں میں بار بار یاد کیا ہے۔ اس کا  
 سبب یہ ہے کہ بدوی اور دیہاتی لوگ دوسرے معجزوں کے مقابلے میں اس قسم کے معجزات کی زیادہ تحسین کرتے ہیں۔



یہی وجہ ہے کہ ابو نعیم اور بیہقی کی کتابوں میں اس حضرت کے جن معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سب کے سب مقبول نہیں ہوئے اور جن معجزوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ سب دین، خاص طور پر شاعروں کے دنیاوی مقدمات و مہینے میں زیادہ کارگر اور موثر ثابت ہوئے ہیں۔ سندھی کے عوامی و ایات کے سلسلے دار جریدے کے مسلمان یونیورسٹی ڈاکٹر این اے بوج نے، جنہوں نے امریکا میں تعلیم پائی ہے، ایسے عجیب و غریب قصوں کے ذریعہ معجزوں کی فرسودہ باقیات تصور کرنے والے جدت پسندوں کو ٹھیک یاد دلایا ہے کہ "یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ محبوب شخصیات کے بارے میں مبالغہ آرائی ایک فطری بات ہے کیوں کہ یہ (مبالغہ آرائی) دل سے نکلتی ہے" (الہامی معجزات، صفحہ ۶۷)۔ اس دنیا میں محبوب پیغمبرؐ سے بڑھ کر قابل تعریف اور حسین کوئی اور شخصیت موجود نہیں چنانچہ رسول کریمؐ کی ساری سیرت مقدسہ کے متعلق روایات اور اشعار اس عقیدت اور محبت کے آئینہ دار ہیں جو آپؐ کی ذات یا آپ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں موجزن ہے۔ قرون وسطیٰ کے ایک اسپینی عرب شاعر احمد احراری نے اپنی ایک حویلی نظم میں حضورؐ کی خدمت میں ان گنت گلہائے عقیدت کا مرقع پیش کرتے ہوئے کہا ہے:

ترجمہ: کیا یہ آپؐ کی ذات اقدس نہیں جسے بنی نوع انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے؟

کیا یہ آپؐ ہی نہیں جن کی تعریف میں کنکریاں بھی رطب اللسان ہیں

اور جن سے ریگستان میں بھیڑیوں اور گوہ نے گفتگو کی تھی؟

کیا یہ آپؐ کی ذات مبارک نہیں جن کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے؟

حنانہ (مسجد نبویؐ میں خشک کھجور کے ستون کے رونے) کا معجزہ واقعہ شاعروں میں خاص طور پر بہت مقبول ہے اور مختلف زمانوں میں عقیدت و شینگاری کے ساتھ اس واقعے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مسجد نبویؐ میں کھجور کے ایک خشک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے لیکن جب صبحہ کرامؓ نے حضورؐ کے یہ ایک منہ تیار کر لیا تو اس ستون کی ضرورت نہ رہی۔ (ابو نعیم: دلائل النبوت، صفحات ۳۴۰ تا ۳۴۵)۔ اس حضرت جب اس منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو یہ ستون زار و قطار رونے لگا یہاں تک کہ اس کی آواز سے مسجد گونج کھٹی کیوں کہ اس کی خواہش تھی کہ حضورؐ اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ روایت ہے کہ ستون کے رونے کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ چنانچہ جب نبی کریمؐ نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تو یہ ستون خاموش ہو گیا۔ جاتی نے اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا ہے:

ترجمہ: کیا ہم خشک کھجور کے اس ستون سے بھی کم تر ہیں؟

اگر خشک کھجور کا ایک بے جان ستون حضورؐ کے فراق میں اس قدر غم زدہ ہے تو دل اور عقل رکھنے والے انسان، جو

نبی کریم کے اعلیٰ محاسن اور بلند مرتبے سے آگاہ ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟

لوگ شاعروں کو اس ہرنی کے قصے سے بھی بڑی محبت ہے۔ یہ نند و شکاری نے کیا یہ تھا۔ (میر  
دلائل النبوت، صفحہ ۳۲۰)۔ بعض روایت کے مطابق یہ ظالم شکاری رول کے پٹن میں پھنس گیا تھا۔  
(Darmesteter: Chants Populaires des Afghans, no 40)۔ جب حضور وہاں سے گزرتے تھے تو  
ہرنی کے رونے کی آواز سنی کیوں کہ صحرا میں اس کے دو بچے پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس واقعہ میں یہ یہ  
مقبول موضوع ہے اور شاعروں نے ڈرامائی اور رقت انگیز طریقے سے اس بچہ پر ہرنی کی حالت زار کی تفصیلات  
بیان کی ہیں۔ سندھی کے ۱۳ شاعروں نے اس کہانی کی سادہ انداز میں تافیہ بندی کی ہے۔ ان میں سے ایک شاعر  
کرتا ہے

ترجمہ آقا نے اس غریب ہرنی کی آواز سنی

اور احمد اس کے پاس چلے گئے

آپ نے فرمایا: ”تم مدد کے لیے کیوں پکار رہی ہو

اے ہرنی! تمہیں کیا مصیبت پیش آئی ہے؟“

ہرنی کہنے لگی: ”میرے آقا! میرے پیچھے دو بچے

صحرا میں بھوکے پیاسے ہیں

پس آپ براہ کرم میری مدد کیجیے

اے احمد! آپ میرے ضامن بن جائیے

میں وہاں جاؤں گی اور بچوں کو دودھ پلا کر

بہت جلد واپس آ جاؤں گی!“

بلند مرتبہ آقا نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے

جلدی سے جال کھول کر اسے رہا کر دیا

ہرنی تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں چلی گئی

جہاں بچے اس کا انتظار کر رہے تھے

اسی اثنا میں وہ ناہنجار شکاری وہاں پہنچ گیا

اور رسول اللہ سے کہنے لگا:

”دیکھو! میں نے یہ سفاکانہ فعل اس لیے کیا ہے

کیوں کہ میں شکار کھیلنے کا فن جانتا ہوں

آپ نے اس جال کو کیوں چیر پھاڑ دیا ہے؟

آپ نے ہرنی کو کیوں رہا کر دیا ہے؟

آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟

اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟

یا تو آپ مجھے ہرنی دیں

یا میرے سوال کا جواب دیں۔“

حضورؐ اس شکاری کے سامنے کھڑے ہو گئے

آپؐ نے نہایت صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

”میرا نام محمد امین ہے

ہرنی نے مجھ سے واپس آنے

اور خود کو تمہارے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا

یہ ہر حال اب میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں

ہرنی کی جگہ اس کا ضامن حاضر ہے

اگر ہرنی واپس نہ آئی

تو میں اس کا نعم البدل موجود ہوں۔۔۔۔۔“

اسی دوران ہرنی اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی جنہوں نے اس سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش

آیا ہے؟ ہرنی نے بچوں کو بتایا کہ رسول کریمؐ خود اس کے ضامن بنے ہیں۔ پھر اس نے بچوں سے کہا کہ وہ بھی اس کے

ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ تینوں آں حضرتؐ کے پاس پہنچ کر آپؐ کے قدموں میں گر پڑے اور آپؐ کے پیروں کو چومنے

لگے۔ جب شکاری نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ (بلوچ معجزہ، صفحہ ۳۰)۔ اس کے بعد وفادار ہرنی کو رہا کر

دیا گیا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ بعد کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ہرنی نے سورہ البقرہ ۱۱۱ شریف

اشارہ کرتے ہوئے حضورؐ سے کہا تھا:

ترجمہ: کوثر آپؐ ہی کے لیے بہتی ہے

میرے تھنوں سے بھی دودھ آپ ہی کی برکت سے نکلتا ہے  
 بنی نوع انسان کو حوض کوثر سے پانی پینے دیجیے  
 میں تو (اپنے بچوں کو) دودھ ہی پلاؤں گی

ایک درحکایت کے مطابق ایک عقاب اس بے ہضم رکنے والے پانی سے مرعوب ہوا تو اس نے اس میں یہ  
 زہریلا سانپ چھپ ہوا تھا۔ چنانچہ یہ عقاب نہیں کولے اور حوالی پہاڑوں میں لے گیا جہاں وہ سانپ نے سانپ و سپینہ  
 پھینک دیتا ہے۔ (ابونعیم دلائل النبوت، صفحہ ۱۵۴)۔ اسی طرح ابوہریرہ کی بلی آٹا حضرت عائشہ کو سانپ سے چواتی  
 ہے جو آپ کی رحم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو گلا، باہر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ہضم رکنے والوں سے یہ  
 مرتبہ منہ صاف کیا، اسے جب آگ میں ڈال جاتا تو اسے آگ نہ لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ یہ پانی نہایت سے مستحکم  
 تھا جو آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ (روقی مثنوی جلد سوم)۔ یہ جہنم کے پانیوں سے یہ نہیں لگتی۔  
 تمہارے نور نے میری آگ کو سرد کر دیا ہے؟

عربی اور فارسی کے عظیم کلاسیکل شاعروں نے، جیسے بصیری نے ہمزہ اور جاتی نے پنی طریقیہ و مرزوب  
 شاعری میں، زور دار لفظوں میں سرور کائنات کے تمام معجزے بیان کیے ہیں کیوں کہ انہیں پختہ یقین تھا کہ ان معجزوں کا  
 تذکرہ خیر و برکت کا باعث ہے جس سے انہیں سنانے اور سننے والا دونوں برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہوں گے۔  
 چنانچہ ایک سندھی شاعر نے کہا ہے کہ جو شخص ہر جمعرات کی شب کو سانپ سے متعلق معجزے کے بارے میں سنی  
 لکھی ہوئی نظم کو پڑھے گا، قیامت کے روز اسے اس کا بے انتہا اجر و ثواب ملے گا۔ (بلوچ: معجزہ صفحہ ۱۷۶)۔ جنوبی ہندوستان  
 کے شاعروں نے بھی اپنے کلام میں جن معجزوں اور روایتوں کا تذکرہ کیا ہے یا حضور کی شان میں جو قصیدے کہے ہیں،  
 ان کے قاریوں کے لیے بھی اسی قسم کے وعدے کیے گئے ہیں۔

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایسے روایتی قصوں پر مبنی اشعار لکھنے یا انہیں سننے سے رسول خدا کے ساتھ ان کا ذاتی  
 تعلق قائم ہو جائے گا۔ انہیں یقین ہے کہ اگرچہ رسول پاک مدینہ منورہ میں دفن ہیں، اس کے باوجود آپ خدا کی  
 موجودگی میں زندہ اور ہر جگہ موجود ہیں، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں درویشوں کی ذکر کی یہی محفلیں منعقد ہوں  
 جن میں حضور کے اسم گرامی کا تذکرہ محبت کے ساتھ کیا جائے، آپ پر درود و سلام بھیجا جائے یا اس حضرت کی پیدائش  
 کے سلسلے میں مولود کی محفلیں منعقد ہوں۔ (تجانیہ سلسلے میں اس عمل کو بنیادی عقیدے کی حیثیت حاصل ہے۔ دیجیے  
 پانچواں باب)۔

رسول کریم پر درود و سلام بھیجنے اور آپ کے معجزوں کے بار بار تذکرے کے نتیجے میں آپ کے عقیدت مند یہ



توقع رکھتے ہیں کہ انہیں زندگی کا سب سے بڑا عطیہ یعنی خواب میں آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ ایسے خواب اسلمی تقوے اور پرہیزگاری میں آج تک غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ (Goldziler: The Appearance of the Prophet in Dreams)۔ یہ خواب بالکل سچے ہوتے ہیں کیا کہ شیطان بھی حضرت کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ خواب ایک مسلمان کی ڈھارس بندھاتے اور اسے بیماری اور غم سے نجات دلاتے ہیں۔ ایک صوفی نے یہ خواب میں آنحضرت کی زیارت ایک باضابطہ مشاہدے کے مصداق ثابت ہو سکتی ہے یا اس سے دینی مسئلہ حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ قرون وسطیٰ کے شیراز کے ایک صوفی ابن خفیف کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول کریمؐ نے مدائن معرکے میں پاؤں زخمی ہونے کے بعد پنجوں کے بل نماز ادا کی تھی تو انہوں نے نماز میں حضرت کی پیروی کرنے کی وتشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے خواب میں اس صوفی کو ہدایت کی کہ اس قسم کی نماز صرف آپؐ کے لیے مخصوص ہے اور ایک متوسط مسلمان یہ خصوصی انداز اختیار کرنے کا پابند نہیں۔ صوفیوں کی روایات کے مطابق رسول کریمؐ نے کئی ایسے علمائے دین کی سرزنش کی ہے جنہیں کسی صوفی پر اعتماد نہیں تھا یا انہوں نے کسی صوفی رہنما کا احترام نہیں کیا تھا۔ (افلاک: مناقب العرفین صفحات ۳۲۶، ۳۳۴)۔ مول ناروتی کے دوست اور جانشین حسام الدین چشتی نے خواب میں رسول اللہؐ کو دیکھا کہ آپؐ نے رومی کی مثنوی ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہے وراپنی امت کے اولیاء کی موجودگی میں مثنوی کو پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ (جاتی نجات الانس صفحہ ۳۷۳)۔ ایک اور روایت کے مطابق حضورؐ نے الغزالی کے ساتھ بھی اسی طرح شفقت فرمائی۔ رسول کریمؐ نے بعض اوقات خواب میں عملی مسائل بھی حل کیے۔ ابتدائی دور کا ایک صوفی بھوک کی شدت سے مڑھال ہو کر حضورؐ کے روضہ اقدس پر پہنچ گیا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ آنحضرتؐ کا مہمان ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اسے خواب میں ایک روٹی دی، اس نے آدھی روٹی کھالی اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی اس چٹائی پر پڑی ہوئی تھی جس پر وہ رات کو سویا تھا۔ (Meier: Abu Said Abu Hayr, p 257)۔ خواب میں نبی کریمؐ کی بتائی ہوئی حدیث کو دوسرے لوگوں تک منتقل کیا جاسکتا ہے البتہ شاہ ولی اللہؒ نے واضح کیا ہے کہ ایسی حدیث صرف خواب دیکھنے والے شخص کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ بعض صوفیہ حضرات نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کرنے کے لیے جاتی کی وہ نظم پڑھنے کی سفارش کی ہے جس کے قافیے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اسم گرامی آتا ہے۔ (ایس بی بخاری: جواہر الاولیاء صفحہ ۳۱۰)۔ لیکن ایب لگتا ہے کہ بعض عیار اور دعا باز لوگوں نے متقیوں کے اس پختہ عقیدے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر خواب میں حضورؐ کی زیارت کرنے کے جھوٹے دعوے کر کے حضورؐ کی طرف سے یہ کرنے یا اپنی امت کے لیے دعاؤں کے نسخے تجویز کرنے کے من گھڑت قصے وضع کرنا شروع کر دیے چنانچہ چہ ممدانی نے گیارہویں صدی میں مقامات میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے ایسے مکاروں کی سخت سرزنش کی ہے۔

السیوطی (علامہ جلال الدین سیوطی - مترجم) نے ابتدائی دور کے ایک صوفی کے متعلق ایک خوب صورت تذکرہ بیان کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرہیزگار مسلمان خواب میں آل حضرت کی زیارت و ملاقات کا بہت ہی بڑا شوق رکھتے تھے۔ ایک رات میں نبی کریمؐ پر مقررہ قعدہ میں درود عام پڑھتے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں اور تمہاری خدمت میں بیٹھتا ہوں۔ اس وقت پر اسرارہ بتدویر مان گیا۔ پھر آپؐ نے فرمایا: "اپنا منہ ادھر کر دو جس نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہے تاکہ میں اسے پڑھاؤں۔" انہیں نے شرم سے منہ پھریا اور فرمایا: "اپنا چہرہ حضورؐ کی طرف کر دیا اور آپؐ نے میرے گال چوم لیے۔ پھر میں کانپتا ہوا نیند سے بیدار ہوا۔ میری بیوی بھی، جو میرے قریب سوئی ہوئی تھی، جاگ گئی۔ آج حضرت کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہوا۔ یہاں تک کہ چومنے کے باعث آٹھ دن تک میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ میری بیوی منہ میں خوشبو دھونے لگی۔" (Padwick: Muslim Devotions, pp.149-50)

ایک اور واقعے میں نبی کریمؐ نے خواب میں ایک ترک خوش نویس سے کہا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اہل بیتؑ کے لئے لکھنے میں گزارے۔ (مستقیم زادہ تحفۃ الخطاطین صفحہ ۱۰۵)۔ یہ کتاب حضورؐ کے لیے دعائیں پر مشتمل ہے جو رسول ربؐ کی معجزانہ سرگرمیوں، خاص طور پر اپنی امت کی شفاعت کرانے اور مسلمانوں کی طرف سے آپؐ پر درود و سلام بھیجنے کے پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔

## حضرت محمدؐ، شافع محشر اور حضورؐ پر درود و سلام بھیجنا

کئی برس پہلے Muhammad: A Mercy to All the Nations نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس میں دین و ایمان کے ضمن میں نبی کریمؐ کی حیثیت پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ ۱۹۳۷ء میں شائع ہونے والی اس کتاب کا تعارف آغا خان نے لکھا تھا۔ جن احادیث میں حضورؐ کی شفقت و رافت، رحم دلی اور نعمت کو اجاگر کیا گیا ہے، وہ قرآن کریم میں اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر ہیں جس میں کہا گیا ہے ”اور ہم نے آپؐ کو تمام جہن والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ (سورہ الانبیاء آیت ۱۰۷)۔ ”آپؐ کو رحمت کا چوندہ پہنایا گیا“ ”نجم رضی لکھتا ہے۔ ”رحمت کے اوصاف سے سرفراز ہونے کے بعد آپؐ کو زمین پر رہنے والی مخلوق کے لیے بھیجا گیا۔“ (Razi, The Path of God's Bondsmen, p.325)۔ چنانچہ آنحضرتؐ کا پیر و کار بدلتا مل آپؐ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے اچھی طرح معصوم ہے کہ نبی کریمؐ مرد دلوں کو زندہ اور ان لوگوں کی حفاظت کر سکتے ہیں جو آپؐ سے محبت کرتے ہیں۔ (ابو نعیم دارائل الذیات باب دوم)۔

مشرق کے شاعر وں نے حضورؐ سرور کونین کی اس خصوصیت کے لیے ”ابر رحمت“ یا ”رحمت کی برسات“ کا نہایت عمدہ اور قابل تعریف استعارہ دریافت کیا ہے۔ اناطولیہ اور مسلمانوں کے دوسرے مشرقی ملکوں کے دیہی علاقوں میں بارش کو اب بھی ”رحمت“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیوں کہ بارانی علاقوں میں زمین کی زرخیزی، اچھی فصل اور مویشیوں کی بہبود کا انحصار مکمل طور پر بارش پر ہے۔ غرض یہ ایک منطقی بات ہے کہ رسول کریمؐ کی ذات اقدس و اس منافع بخش بادل اور برسات کی تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زمین کے تمام خطوں کو سیراب اور مید کے چھینٹوں سے مضطرب دلوں کو امن اور سکون کی دولت سے سرفراز کرتی ہے، ایسے دلوں کو جو خشک کھیتوں سے گہری ممالکت رکھتے ہیں۔ جاتی نے اس ابر رحمت کی تعریف و توصیف کی ہے جو ”فیض اور شہ دل کرتے“ سے بارش برسا کر شہ اور پیا سے عاشقوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور ہندوستان کے غالب نے ایک نصیحت آمیز نظم ابر گہر بار لکھ کر رسول کریمؐ

کو ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے۔ یہاں گوتم بدھ کا ذکر ہے مکمل نہ ہوگا جسے Suddhama punter itea میں مندرجہ درگزر سے بھرپور بارش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دراصل خدا کی انوار اور لطف و عنایات کے لیے بارش کا استعارہ پورے مشرق میں عام ہے جسے صوفی روایات میں تقریباً ۹۰۰ عیسوی میں انوری نے پہلی مرتبہ استعمال کیا تھا۔ اردو سے یہ شعر ناخ تو اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے اس سیاہ نمندے کا، جس پر حضورؐ سے تھے رحمت سے یہ بادل سے موازنہ کر دیا ہے۔ ان سے بہت پہلے روٹی نے اس بادل کا ذکر کیا تھا جس سے خدائی نوازشات و بارش ہوتی تھیں ترجمہ: اے وہ کہ تیری ذات تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے

تو اپنے بحر کرم سے آدم خاکی کو موتیوں سے نوازا اور مچھلیوں کو چین مٹا کرتا ہے  
ابر کرم کی غالب سب سے خوب صورت تفصیلات سندھی شاعر شاہ عبداللطیف (وفات ۵۲۰ھ - عیسوی) نے رسالوں کے باب سرسارنگ میں بیان کی ہیں۔ انہوں نے بادلوں کے زمین کے قریب آنے اور بنی فوٹ انسان، جانوروں اور درختوں میں موجود بادل کے لیے بے پناہ تڑپ کی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے اور حیات بخش بارش کو اپنے مخصوص شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ بارش سے متعلق مترنم گیت کے آخر میں وہ اچانک ابر کرم سے نجی سبب ہو جاتے ہیں جس سے مراد حضورؐ و رکائات کی ذات اقدس ہے:

ترجمہ: آج شمال کی جانب سے ہوا آرہی ہے  
اور کوئل گلہ شکوہ کر رہی ہے  
کسانوں نے ہل چلانے بند کر دیے  
چرواہا سرور دکھائی دے رہا ہے  
آج میرے محبوب نے  
بادلوں کے کپڑے پہن لیے ہیں  
آج شمال کی جانب سے ہوا آرہی ہے  
اور ہادل، جن کی رنگت اس کے سیاہ بالوں جیسی ہے  
وہ میری دلہن جیسے سرخ کپڑوں میں ملبوس ہے  
بجلی کی گرج چمک جیسے سرخ ملبوسات!  
یہ بارش برسانے والی ہوا  
میرے دور افتادہ محبوب کو میرے قریب لا رہی ہے



چوں کہ یہ بادل رسوں کریم کے روضہ مبارک سے آئے ہیں، اس لیے زم ہے کہ نہ ہاں نیلہ سندھ سے  
پیا سے صحرا کی جانب ہوگا:  
ترجمہ: اے بادو خدا کے لیے

پیا سے پرطف و کرم کی ہارش ہر ساؤ  
تا کہ جو ہڑ پانی سے لبالب بھر جائیں  
انا ج سستا ہو جائے

زمین زر خیز ہو جائے

اور کسان خوش ہو جائیں

یہ ساری مخلوقات ہادلوں اور ہارش کے متعلق سوچ رہی ہیں

ہرن، انسان اور بھینسیں

جنگلی مرغابیاں اور بطخیں ہادلوں کی منتظر ہیں

مینڈک شکایت کرتا ہے

سمندر کے جھینگے

سارا دن سمندر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں

ہاں تالابوں کو پانی سے بھر دو

تا کہ کسان خوش ہو جائیں

بادل قطاروں میں کھڑے ہو گئے

بجلی چمکنے لگی

میں گرج چمک سے بہت مسرور ہوں

سیاہ ہادلوں کی اور سے

بوند باندی شروع ہو گئی ہے

جو دلوں کو نم کے غبار سے دھو رہی ہے

میرا آقا میری حفاظت کرے گا، میں خدا پر بھروسا کرتا ہوں

میرا محبوب مجدد رہے ہو کر گزرا کر دعا کرے گا

اس لیے میں خدا پر بھروسا کرتا ہوں

محمدؐ جو معصوم اور پاک ہیں، اپنی امت کی شفاعت کریں گے  
 جب نقارہ بجے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی  
 اس روز سب نیکوکار ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور مذکورہ شیئہ سے مانتے  
 ہر ذی روح کو لے کر محسن اعظم کے دروازے پر لے جائیں گے  
 اور خدا آپؐ کی عزت و توقیر کرے گا اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا  
 پس میں خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں

اسی ”سرسر رنگ“ کے ایک اور بند کے آخر میں اس ابرکرم کی زیادہ شاعرانہ تشبیہ کی گئی ہے جو تنہا سے  
 لے کر دہلی اور جیسلمیر تک محیط ہے۔ شعر اپنے دیس صوبہ سندھ پر رقتوں کی بارش سے یہاں رہتا ہے۔  
 (عبدالمطیف: شاہ جو رسالو، بند ۷، ۱۰، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۴)۔

لیکن اس نظم میں شاہ عبداللطیفؒ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رحمت معالینین کے مدار کے مقابلے  
 میں ایک اور نہایت اہم اور مرکزی وصف (یعنی حضورؐ کے امت کے لیے) شائع محض ہونے کا تذکرہ کرتا ہے جو آپؐ کی  
 رحمت معالینین کی خصوصیت کا لازم و ملزوم حصہ ہے البتہ آپؐ کے اس روضہ کو قرآن کریم سے بردست خذ کرنا مشعل  
 ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیۃ النکری (۲۵۵) میں واضح کیا گیا ہے: ”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر  
 اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔“ لیکن اس آیت مبارکہ سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریمؐ کو  
 شفاعت کرنے کی خصوصی طور پر اجازت دے رکھی ہے کیوں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۷۹ میں واضح طور پر یہ بیان  
 ہے کہ ”عنقریب آپؐ کا رب آپؐ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ کو قیامت کے دن امت  
 کی شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا۔ پھر سورہ المؤمن کی ساتویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ”عرش کے انھنے دے اور اس  
 کے آس پاس کے (فرشتے) اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان  
 والوں کے لیے استغفر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور رحم سے گھیر رکھا ہے،  
 پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔“

مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قیامت کے روز کئی دوسرے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے۔ عام عقیدہ  
 یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم ان اہل ایمان کے لیے خود شفاعت کرے گا جو محبت اور خلوص سے اس کی تلاوت  
 کرتے رہے ہیں۔ اس امید کا اظہار ان دعاؤں میں کیا جاتا ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرنے (ختم) پر پڑھائی  
 جاتی ہیں۔ یہ دعائیں عام طور پر قرآن مجید کے آخر میں درج ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کے اچھے اعمال اور

کلہ شہادت بھی جس کا بار بار ورد کیا جاتا ہے، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ بھی بیشک اس لیے کہ حضور شفاعت کرے گا۔ اس طرح کم فی میں موت ہو جائے، اپنے اپنے حق میں شفاعت کرے گا۔ لیکن یہ صرف جزوی اور مبہم احکامات ہیں اور مکمل شفاعت کا نسخہ بھی احتیاج ہے۔ اس لیے کہ آپ ہی شافع ہیں اور یہ حضور کا امتیازی وصف ہے۔ چنانچہ تمام اسلامی ملکوں، خاص طور پر مسلمانوں کو محمد شافع یا شفاعت کہا جاتا ہے۔

رسول کریم کے شافع محشر ہونے کا نظریہ اسلام میں شروع ہی سے رائج تھا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شاخوان حسان بن ثابت کے بعض اشعار مسلمانوں کی اس امید کے آئینہ دار ہیں کہ آپ امت میں ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن قیامت کے دن امت کی شفاعت کرنے کا عندیہ قدیم زمانے میں متب نوے والی کتابت میں ملتا ہے جن میں آنحضرت کے شافع محشر ہونے کے خصوصی وصف کو اجاگر کیا گیا ہے۔ (Ar-Radd De Person - Muhammads, p.p.236-38) ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک پتھر جمع کرے گا۔ اس دن سورج انسانوں کے بہت قریب آجائے گا اور وہ غم و رنج سے نڈھال ہوں گے۔ آخر وہ سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ وہ کسی ایسی شخصیت کو تلاش کریں جو خدا کے حضور ان کی شفاعت کر سکتے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آدم کے پاس جا کر یوں کہیں گے:

”آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ خدا نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو تخلیق کیا اور آپ میں اپنی روح ڈالی۔ خدا نے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ آپ خدا کے پاس جا کر ہماری شفاعت کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس قدر پریشان حال ہیں!“

لیکن آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے: ”آج خدا اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی تڑپیش میں نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ کبھی اس قدر خشم آلود ہوگا۔ خدا نے مجھے درخت سے (کھانے کو) منع کیا تھا لیکن میں نے اس حکم عدولی کی تھی نفسی، نفسی!“ (ہائے میری جان! ہائے میری جان!)۔

پھر ساری مخلوق ہر ایک پیغمبر کے پاس جائے گی لیکن ماسوائے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے باقی تمام پیغمبروں کو اپنی کوئی نہ کوئی حکم عدولی یا گنہ یاد آ جائے گا تاہم عیسیٰ علیہ السلام بھی ”نفسی، نفسی“ کہہ کر خدا کے حضور جا کر شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد سب لوگ رسول کریم کے پاس جا کر عرض کریں گے ”اے محمد! آپ خدا کے پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ خدا نے آپ کے تمام پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ اپنے پروردگار سے ہماری شفاعت کریں!“ چنانچہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رضا مند ہو جائیں گے۔

پھر میں مرثیے سے نیچے پہنچ کر جہدے میں سر رکھ دوں گا، واللہ تعالیٰ کی ایسی تمنا بیان کروں گا کہ پھر میں نہیں ہوں۔ غرض اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنے ایسے محامد ظاہر فرمائے گا جو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں فرمائے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اے محمد! اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے!“

میں اپنا سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: ”یارب امتی! یارب امتی!“

اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”اپنے ان امتیوں کو، جن کا اسباب پاک ہے، ان میں جانب داری نہ کرو، ان سے داخل کرو اور باقی دروازوں سے داخل ہونے والوں میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جی شریک ہیں۔“

مختلف انداز میں بیان کی جانے والی یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے تقویت اور حارسِ تابعدار بنی ہوئی ہے حالانکہ مختلف زمانوں میں اس مسئلے پر بحث و تحقیق ہوتی رہی ہے کہ حضورِ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ آں حضرت کی اس حدیث مبارکہ میں اس سوال کا واضح جواب موجود ہے ”میری شفاعت و امت کے گناہ گاروں اور عصیاں شعروں کے لیے ہے۔“ (فردوزانفر، احادیث مثنوی)۔ درہم میں سے ایسے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی سنگین گناہ نہ کیا ہو؟

مولانا رومی نے ایک عجیب و غریب قصے میں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے قارئین کو بتایا ہے کہ عظیم صوفی حلاج کو پھانسی کی سزا اس کے اس قول کی وجہ سے ملی تھی: ”اگر میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پہنچا سکتا تو میں آپ کی سرزنش کرتا۔“ حلاج نے یہ جملہ اس لیے کہا کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ رسولِ کریمؐ نے اپنی شفاعت کو صرف مسلمانوں تک محدود رکھا ہے اور یہ کہ آپؐ زمین پر رہنے والے ہر شخص کی شفاعت نہیں کریں گے۔ گو کہ آں حضرتؐ نے خواب میں حلاج کی اس شکایت کا جواب دے دیا تھا، اس کے باوجود حلاج کو اپنے گستاخانہ لفظوں کی سزا مل کر رہی! (افلاکی: مناقب العارفین، صفحہ ۲۸۵)۔

نویں صدی میں معتزلہ فلسفی مکتبہ فکر نے حضورِ سرورِ عالمؐ کے شافعِ محشر ہونے کے رد سے اختلاف کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ آں حضرتؐ کا یہ وصف نظامِ کائنات کے دو مرکزی اصولوں میں سے ایک اصول کے منافی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلی انصاف سے ہے۔ اس کے باوجود رسولِ کریمؐ کے شافعِ محشر ہونے کا عقیدہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی مذہبی زندگی کا مرکز و محور رہا ہے۔ یہ عقیدہ اس ایمان کا آئینہ دار ہے کہ خدائی رحمت اور عفو و درگزر کا اظہار خدا اور نبی کریمؐ کی ذاتِ گرامی کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ کہ حضورؐ کے شافعِ محشر ہونے کا تعلق آپؐ کی رحمتِ لدنیٰ کی حیثیت سے ہے۔ ابو عبد اللہ الترمذیؒ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں درست لکھا ہے کہ خدا نے دوسرے پیغمبروں کو



ان کی امتوں کے پاس عطیے یا تحفے کے طور پر بھیجا تھا اور خدا یہ تحفہ اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے بندوں کو سزا دے گا اور بے کس پاتا ہے۔ لیکن حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت پہنچنے والی ہے، وہ اپنے پیغمبر اور انسان کے لیے ہدیے کے طور پر مبعوث ہوئے ہیں جس کا مطلب ہے محبت کا تحفہ اللہ آپ کو دے گا اور یہ ان کی عزت و تکریم میں اضافے اور ان کے دلوں کو دیتے کے لیے عطیہ رہتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان مند ہے جب کہ دوسری نوع کا تحفہ لینے والا فرست اور ال جوئی سے جذبات سے شامیت ہے۔ (احمد رضا خان نوادر الاصول، صفحہ ۲۹۴)۔

رسول اللہ کے اس اعلیٰ اور رفیع الشان مرتبے کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو دعاؤں میں خداوند تعالیٰ کے حضور خصوصی طور پر یہ استدعا کرتے ہیں کہ وہ شافعہ محشر کی حیثیت سے آپ کا مقدمہ کرے رکھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمہ شافعہ بنائے۔ ایک دعا میں کہا گیا ہے:

اے خدا! میں تجھ سے رسول پاک کا شافعہ محشر کا درجہ اور تجھ پر آپ کا یقین اور تیرے قرب کا شوق بے قرار رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ کو ہمارا وسیلہ اور میرے، میرے وادین اور تجھ پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.411)۔

مراکش کے صوفی الجزوئی نے اپنی مقبول کتاب دلائل الخیرات میں حضور نبی کریم پر درود بھیجنے کے لیے یہ دعا لکھی ہے:

اے خدا! ہمارے آقا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ہمارا سب سے قابل اعتماد سفارشی اور سب سے پہلا شافعہ بنا اور آپ کو ان لوگوں میں، جن کی سفارش قبول ہوتی ہے، سب سے پسندیدہ بنا تاکہ آپ اپنی امت اور اپنے پیروکاروں کی شفاعت کر سکیں۔ ایسی شفاعت جس میں تمام پہلے اور پچھلے لوگ شامل ہوں۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.422)۔

رسول کریم کے شافعہ محشر ہونے سے متعلق ابتدائی حدیث کا سب سے متاثر کن پہلو یہ ہے کہ حضور کی شفاعت کسی فرد واحد کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل روایت کے لفظ کو بار بار درج کیا جاتا ہے:

خدا نے کائنات کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے ایک دستویر لکھی، پھر اسے اپنے تخت پر رکھ دیا اور یہ علامت کیا ”اے محمد کی امت! دیکھو میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ میں تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں دیتا ہوں، تمہیں معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں، تم میں سے جو بھی شخص مجھے ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پرستش کے حق

صرف خدا کی ذات ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، میں اسے بہت میں پہنچاؤں گا۔ (Abdullah: The Pathway, p. 243)

وقت نذر نے سے ساتھ ساتھ ہی لڑنے کے بارے میں اور سے نکالنے والا اللہ تعالیٰ سے سے مدد سے اپنے سے شافع بخش ہونے کا عقیدہ بھی فروغ پالے گا۔ اس سلسلے میں اس حدیث مبارکہ و بیادنی میں ماحول بنائے میں ہے کیا ہے کہ قیامت کے دن آنحضرتؐ کو الحمد (حمد کا پرچم) اٹھائے ہوں گے۔ حمد میں آنے والے شاعروں نے اس پرچم کا بڑی محبت سے تذکرہ کیا جس کے نیچے پوری امت محمدیہ جمع اور قیامت کی ہونے والیوں سے محفوظ رہیں۔ یہی مدد گیا ہے کہ آپؐ سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر بھی حضورؐ کے جہنم سے تھے ہوں گے۔ (یہاں سے سے) بے محس نہ ہوگا جس نے پیغمبرانہ پیغام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اپنا بے لوث پیغمبروں کو اپنے پیغمبر سے اپنے حق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اسام کے لو الحمد کے نظریے کی ابتدائی موت مانتے آ جاتی ہے۔ (۱۰۸)

— West Osthener Divan

مسندوں نے حضورؐ سے شفاعت کی التجا کرنے کے لیے رقت، انگیز اغاظ اور پر سوز جنت و یافت رہے ہیں ترجمہ: آپؐ ہی اس وقت ہماری شفاعت کرنے والے ہیں

جب تنگ راستے سے پاؤں پھسل رہے ہوں گے تو آپؐ ہی سے وسیلے کی توقع ہوگی  
پھر جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا تو آپؐ ہی میرے شافع ہوں گے  
کیوں کہ قبر میں میں آپؐ کا مہمان ہوں گا اور مہمان کی توقیر کی جاتی ہے

(افلاکی: مناقب العارفین نیز Padwick: Muslim Devotions, p. 44)

فاضل اسکالروں، وجد آدر صوفیوں، مقبول مطربوں اور مفتی شاعروں، و شاعر صاحب تدبیر و گوں نے اس امید کے ساتھ ان گنت شعر لکھے ہیں کہ قیامت کے روز آنحضرتؐ ان کی شفاعت کریں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بعض اوقات اعلیٰ فنی مہارت کے ساتھ قافیہ استعمال کیے ہیں، کبھی آہ و فغاں کی ہے اور کبھی شرق کی روایتی مہمان نوازی (جس کا ابھی اوپر تذکرہ ہوا ہے) کے لیے سادہ الفاظ کا سہارا لیا ہے۔ عقیدت مند مسلمان خاتم النبیینؐ کے مہمان ہونے کا دعویٰ اور کوثر کے فرحت بخش حوض سے ایک گھونٹ پانی پینے کی توقع کرتے ہیں۔ (۱۰۷) میر حسین آداب الصوفی، صفحہ ۲۳۵)۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ نعتیہ اشعار اور مناقب لکھتے وقت بعض قابل عقیدہ ضابطے اور ترکیبیں وضع کی گئی ہیں ورنہ وہ فغاں کو مسلسل دہرانے کے لیے یک رنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسام کی مذہبی شاعری کی کئی شاخیں حد درجہ دل سوز، خالص اور رقت انگیز ہیں جن میں تمام مخلوقات سے افضل حضرت محمدؐ (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

سے التجا کی گئی ہے کہ آپ اس ہولناک لمحے میں، جب ہر ذی روح کو داور حقیقی سے راستہ نشانی ہے، خدا کے حضور شفاعت کریں۔ کئی شاعروں نے اس بات پر شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ امت مرحومہ کے فانی ہیں۔ شافع محشر ہونے کا یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان کے لیے موت آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ۱۰۰ سال سے عصر حاضر کے ایک مسلمان شاعر گلگیر بدایونی نے حضور کی خدمت میں گلبائے شہادت میں لکھا ہے۔

تمن ہے کہ موت آتے ہی ہم فانیات میں  
زہوں پر یا محمد ہو جو اس دنیا سے جاتے ہوں  
نہ کیوں اونچا ہو سارے انبیاء سے مرتبہ ان کا  
سفارش کر کے جو امت کو اپنی بخشواتے ہوں

علم السہیات کے ماہرین نے اس ضمن میں اس مسئلے پر خاصی بحث و تمحیص کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ یا اس قسم کے دوسرے القابات سے پکارا جا سکتا ہے جس سے یہ خطاب ہو کہ آپ زندہ و مرید، حاضر ہیں گو کہ کچھ اور کثرت روایت پسند لوگ حضور کو اس طرح مخاطب کرنے کے خلاف ہیں لیکن مائتے دین و شہادت سے اس کی اجازت دی ہے چنانچہ ۱۹۸۲ء میں جنوبی افریقہ میں اس مسئلے پر جو فتویٰ دیا گیا، اس میں کلاسیکی دور کی مستند روایات اور ذرائع کے حوالے سے کئی مثالیں دی گئی ہیں جن میں ان مصنفوں نے، جن کے فتوے اور پہلے کاروں میں کوئی شک و شبہ نہیں، آں حضرت کے لیے صیغہ واحد حاضر استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں قرون وسطی کے شعراء (جن میں مولانا رومی شامل ہیں) بلکہ دیوبند مکتب فکر کے کئی علما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صیغہ واحد حاضر میں خطاب کیا ہے۔ (مسند انجسٹ جنوری فروری ۱۹۸۱ء، صفحہ ۵۸۳۵۵)۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چند نظمیں ایسی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا ہے یا حضور کی شفاعت کے لیے استدعا کی گئی ہے البتہ ان نظمیں میں صیغہ واحد حاضر استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ نظمیں بھی آں حضرت سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کے جذبات کو ہمیں دیتی ہیں۔

دنیاۓ اسلام میں شاید ہی ایسا کوئی مصنف ہو، خواہ وہ شاعر ہو یا اسکالر، بدعتی اور بھٹی مویا شاہ ابی جس نے نبی کریم سے شفاعت کی درخواست نہ کی ہو یا مولانا جامی کی شعری اصطلاح میں ”معانی کی خواہش نگار“ رہن میں حضور پر درود و سلام کا بیج نہ بویا ہو۔ (جامی ہفت اورنگ صفحہ ۴۵۱)۔ ان میں سے بعض دُک، جو خاص طور پر آں حضرت کے بہت قریب تھے، اپنی معروضات پیش کرنے کے سلسلے میں بہت آگے نکل گئے جبکہ حمد و التجا کی نسبت بہت جنت سے استدعا کی ہے: ”میں اپنے آقا محمد رسول اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے کسی حساب کتاب کے بغیر بہشت میں داخلے کی ضمانت دیں۔ وہ اپنے پورے خاندان، اپنے آباؤ اجداد اور پیروکاروں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں۔

(Abu Nasr; The Tijaniyya, p.43)۔ ان دعاؤں کا مجموعی تاثر گناہوں سے توبہ، استغفار، سہولت، یقین

تاریخ کا عظیم فلسفی ابن خلدون حضور کی خدمت میں یوں متمسک ہے

ترجمہ: مجھے، اپنی شفاعت سے بہرہ مند کیجیے جس کی مجھے توقع ہے

میرے بدنما گناہوں سے آلودہ نامہ اعمال کے بجائے مجھے خوب صورت عفو و مغفرت ملے۔

ابن خلدون سے ایک سو سال پہلے عقیف الدین الطبرانی نامی صوفی، جسے یہ ایمان اس کے انتہائی

”مشرکانہ“ خیالات کے باعث شک و شبہ کی نظروں سے دیکھتے تھے، شکستہ ولی اور مایوسی سے عالم میں ان حضرات نے

اس طرح استدعا کرتا ہے:

ترجمہ: میں نے کثرت سے گناہ کئے ہیں لیکن شاید

آپ کی شفاعت مجھے جہنم کے شعلوں سے بچالے

نظم کے آخر میں حضورؐ سے رحم کی درخواست کی گئی ہے:

ترجمہ: میں نے نظرِ کرم کی امید میں آپ سے دعا مانگی ہے

نمود بالند! نمود یا اللہ! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے سوال کیا جائے اور آپ جواب نہ دیں

سندھ کے شاہ عبداللطیفؒ نے اپنے شعری مجموعے رسالو کا آغاز اس طرح کیا ہے:

ترجمہ: جو لوگ یہ کہتے ہیں: ”خدا واحد لا شریک ہے“

ان کے دلوں میں شافعِ محشر کی حیثیت سے حضور کی محبت پرورش پاتی ہے

## کوئی بری جگہ

ان کا مقدر نہیں ہو سکتی

ان کے تھوڑی دیر بعد اردو کا سب سے بڑا غنائیہ شاعر میر تقی میر (وفات ۱۸۱۰ء) اپنے دوسرے دیوان کے

شروع میں اس طرح نغمہ سرا ہے:

جب تک تاثیر کا تھا کچھ گماں      مگر قرآن خواں میرے سبھی خواں

مکہ قرآن خواں میرمہ سبجہ خواں

وقت یکساں تو نہیں اے دوستاں

اب یہی ہے ہم زماں و روزماں

رحمت اللعالمینی یا رسول

شفیع احمد مبینی یا رسول

اور چترال (پاکستان) کے پہاڑوں میں عہد حاضر کا ایک شاعر مقامی زبان خور میں آں حضرت کے یہ



لکھی گئی نعت کے مقطع میں کہتے ہیں:

ترجمہ: یہ گنہگار آپ کی شفاعت کا منتظر ہے!

عالم اسلام کے فیصلہ کن دوروں میں، جو زہد و تقویٰ میں، دماغ و دل میں، اپنے اپنے حصے میں، یہ نعتیات پیش کیا ہیں۔ ان میں مصر کا مملوک سلطان قیصر ہے (وفات ۱۶۹۶ء)۔ یہ نعتیں لکھی گئی ہیں۔ سادہ طریقہ نظم میں کہا ہے:

ترجمہ: آپ خدا کے محبوب ہیں

سارے دکھ دردوں کے چارہ گر!

دیکھو! یہ بے مثل اور عالی ظرف ہیں

میدان شفاعت کے درمیان کھڑے ہیں!

درویشوں کے بعض سلسلوں کی محافل ذکر میں آج حضرت سے شفاعت کی درخواست و تمنا کی جاتی ہے۔ اس کا درجہ اصل ہے۔ اسی طرح شاہنشاہ افریقا کے بھکے دیگ سلسلے کی محفلوں میں بھی رسول خدا سے شفاعت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ترکی کی مذہبی شاعری میں یونس ایرے (وفات ۱۳۲۱ھ) کے زمانے سے اسی طریق کار پر مشتمل ہے اور درویشوں کی محفلوں میں اسی طرح شافع محشر سے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے اور یونس سے دعا کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ سندھی، پنجابی یا اردو میں بھی یہ شعر کورس کی شکل میں پڑھا جاتا ہے

ترجمہ: تمام جہان آپ کی تمنا کرتے ہیں

اے محمد! ہماری شفاعت کیجیے

شعر گوئی کی دوسری اصناف میں بھی اسی طرح نعتیہ اشعار کہے جاتے ہیں، مثال کے طور پر چھ مسرعوں پر مستحسن مسدس کے آخری شعر میں رسول کریم سے رحم کی استدعا کی جاتی ہے۔ علاقائی روایت میں اس کی ایک مثال پشپانی کی وہ مسدس ہے جس کے آخر میں یہ مصرع دہرایا جاتا ہے:

ترجمہ: یا حضرت! دونوں جہانوں میں بس آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ (تخت رحیم پانچوں صفحات ۳ تا ۱۰)۔

سندھ کے مقام لنواری شریف میں سلسلہ نقشبندیہ کے پیر و کار بلوچی شاعر حسن فقیہ لنواری (وفات ۱۸۷۴ء) نے سندھی میں لکھی جانے والی ایک نعت میں کوئی ۱۳۱ مقامات کا تذکرہ کیا ہے جہاں نبی کریم کا فیصلہ صادر ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ انگلستان سے کاٹھیاواڑ، ہالکی سندھ، سب سے لکھنؤ اور پونا سے کنعان تک محیط ہے۔ نعت کے ہر آخری مصرعے میں رسول کریم سے رحم اور مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر:

ترجمہ: آپ کا نثارہ توران میں بجتا ہے

فارس، عرب و ایران میں

مکہ، مصر و رمانان میں

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

بلگھار پر بادل برس رہے ہیں

خز نہ، گنگا اور گرناہ

مسقط، بمبئی اور مالابار

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

بابل، بخارا و ریح

خیوہ، خراسان اور خلیج

چیونیاں اور ملخ (نڈی دل) بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں

یا مصطفیٰ! مجھ پر کرم کیجیے

۸۱ رباعیوں پر مشتمل اس نظم کے آخر میں شاعر رسول کریم سے پھر التماس کرتا ہے کہ آپ قیامت کے دن اس

کی شفاعت کریں۔

ہندوستان میں ہندو تک سرور کوئین سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں چنانچہ بیسویں صدی کے شروع میں

ایک سندھی لوک شاعر حضورؐ سے یوں عرض کرتا ہے:

ترجمہ: مجھے کفر کی تاریکیوں سے بچائیے

اے خدا کے رسول! میری مدد کیجیے

آپ روشن و تاباں نور ہیں

کوئی دوسرا یا تیسرا حضورؐ کا ہمسر نہیں

اے خدا کے نبی! میری مدد کیجیے

اس کا ایک ہم عصر اردو کا نامور شاعر کینٹی (پنڈت برج موہن - مترجم) سرور کے عالم میں یہ کہتا ہے

ہے حامی و مدوح مرا شافع محشر

کینٹی مجھے اب خوف ہے کیا روزِ جزا کا

رسول خدا کے ساتھ دس وجان سے عقیدت رکھنے والے مسلمان بار بار اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم کے حفاظتی پرچم کے نیچے کس طرح پناہ لیں گے؟

ترجمہ: قیامت کے دن آں حضرت مقام محمود پر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ شفاعت کا سبز پرچم آپ کے ہاتھ میں ہوگا نیکوکار لوگ ایک دوسرے کو یہ مژدہ جاں فزا سنا لیں گے کہ محمد ہنر پرچم لے کر مقام محمود پر پہنچ گئے ہیں (یونس ایمر سے دیوان صفحہ ۵۶۰)

اور رسول اللہ کے عقیدت مندوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے

ترجمہ: ”ہائے میری امت! ہائے میری امت!“

حضرت محمد کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہوں گے (یونس ایمر سے دیوان صفحہ ۵۵۹)

قرون وسطی کے ترک شاعر یونس ایمر نے ان مصرعوں میں جن جذبات کا ظہار لیا ہے، افریقہ کے مسلمان بھی اس معاملے میں اس کے ہم نوا ہیں۔ سواحلی کی مذہبی شاعری میں حضور سرور کائنات شافع محشر کی حیثیت سے خطاب ہوتے ہیں جن کے پرچم تلے قیامت کے روز مسلمان فاتحانہ انداز میں جنت میں داخل ہوں گے۔ (Knappert Swahili Islamic Poetry, 137)

قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کی حمد کا پرچم حضور کے ہاتھ میں ہوگا اور مسلمان اس کے سائے میں ہوں گے۔

آں حضرت کی مدح میں اشعار لکھنا اور پڑھنا مسلمانوں کی امید اور اعتماد کو تابندہ و فروزاں رکھتا ہے اور اس میں ایک طلسماتی قوت کارفرما ہے۔ چنانچہ ۱۷۰۰ عیسوی کے لگ بھگ وادی سندھ کے شہر ٹھٹھہ کے غنی نے فارسی میں کہا:

ترجمہ: یہ میرا ہاتھ ہے اور محمد کے چوہ مبارک کا پلوا  
یہ میری آنکھیں ہیں اور حضور کے خاک پا کی دھول!

عقیدت مندوں نے، جن میں بڑے بوڑھے اور جوان سبھی شامل ہیں، غنی کی اس نظم کو دل و جان سے پسند کیا اور اسے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ غنی کے قاری نے یہ محسوس کیا کہ یہ شعر پڑھ کر اس نے آں حضرت کے چوہ مبارک کے کونے کو تھم کر آپ کے قدموں کی دھول کو خاکِ تنہ بنالیا ہے۔ اس قسم کی شاعری کی مثالیں عام ہیں جیسے پشتو کے ایک مقبول رزمیہ گیت میں، جس کے ہر بند میں یہ مصرعہ دہرایا جاتا ہے، کہا گیا ہے:

ترجمہ: اے نبی! قیامت کے دن

میرا ہاتھ آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہوگا

(Darresteter: Chants Populaires des Afghans, p 88)

شاعروں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ان کا حق یہ کلام میں دہکا اور رمل کریم کے درمیان جو پیر ہے مصنف سے گن ہوں کو دھو سکتے ہیں، غارش کا دوسرا گاہ جدید اردو میں نبی کریم سے ہے۔ شاعرانہ زبان میں نے، جن کی لکھی ہوئی نظم خود جبریل نے پڑھی ہے، ایک نظم کے قطع میں یہ جرات مندانہ شعاںات ہیں

صف محشر میں ترے ساتھ ہو حیرا مداح ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل

کہیں جبریل اشارے سے کہ ہاں بسم اللہ ”سمت کاشی سے چلا جناب مقرر ہاں“

محسن کا کوروی کو یہ توقع ہے کہ یہ نظم، جو غیر معمولی طور پر اثر انگیز ہے اور جس میں شاعر نے مختلف ارباب نہایت مہارت کے ساتھ استعمال کیا ہے، حضور کے دریاے رحمت کو جوش دلائے گی اور آپ اپنے اس خادم کے یہ خصوصی شفقت و رافت کا مظاہرہ کریں گے جس نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ (تیسرے نعت موعود محسن صفحات ۹۵ تا ۱۲۳)۔ کیا حضور کی مدح میں لکھی جانے والی یہ نظم ”بخشش کے پرچم اور کسی مزار پر رکھی گئی شمع“ کے مصداق نہیں ہے؟

لیکن خوب صورت نعتیہ کلام اور بخشش و مغفرت کی دعاؤں کے علاوہ متقی اور پرہیزگار عقیدت مند مسلمانوں نے کئی دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں جن کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے گناہ موقوف کر دیے جائیں گے اور نبی کریم خود ان کی شفاعت کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ مہربانوت ہے جس کے متعلق خلیفہ ابو بکر نے کہا تھا ”یہ مہربانوت جس کے کفن میں رکھی جائے، اس کی قبر پر عذاب نہیں ہوگا۔ خدا اس کے چھوٹے بڑے تمام گناہ موقوف کر دے گا اور اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے گا۔“ (ایس اے بخاری: جواہر الاولیاء صفحہ ۲۲۹)۔ مصنف کے مطابق مہربانوت پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی اس طرح درج ہیں:

یا اللہ	یا رحمن	یا رحیم
یا کریم	یا حی	یا قیوم
یا حنان	یا منان	یا دین
یا سبحان	یا سلطان	یا ربان

ہر چند کہ ہزاروں دعائیں اور نظمیں مسلمانوں کی اس امید کی آئینہ دار ہیں کہ نبی کریم ان کی اور ان کے اہل خاندان



کی شفقت کریں گے لیکن ان سب میں ایک واسطہ اور ذریعہ مہینے سے زیادہ وقت اور ہے اور وہ ہے رسول اللہ ﷺ۔ آپ کی آل پر درود و سلام بھیجنا! خود قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر درود بھیجو اور خوب حمد (بھی) بھیجتے رہو“ (سورہ ابراہیم آیت ۵۶)۔ کیا کوئی مسلمان خدا تعالیٰ کی مثال (حضور پر درود و سلام بھیجنے) سے انکار کر سکتا ہے؟ مولا ناروتی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے: ”خدمت، پرورش و توجہ سے یہ افعال ہم سے خود انہیں ہوتے اور نہ ہی ہم ان افعال میں آزاد ہیں۔ ان افعال کا قائل خدا ہے۔ وہ ہمارے کام میں خدا کا نام میں۔“ (Arberry: Discourses of Rumi, p 79)۔ نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا سلسلہ اسلام کے ابتدائی زمانے سے رائج ہے اور اسے تسلیہ، اصلوۃ علی محمد (یا جمع کی صورت میں) اصلوۃ شریفہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں چھ ایک متقی و پرہیزگار مسلمان آں حضرت پر درود بھیجے بغیر آپ کا نام نہیں لیتا۔ تحریری شکل میں رسول اللہ کے صحابی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انگریزی میں اکثر S لکھا جاتا ہے۔ سب سے قدیم درود و درود ابراہیمی ہے جس میں یہ دعا کی جاتی ہے: ”اے اللہ! محمد اور آل محمد پر اس طرح درود و صلوٰۃ بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی سب سے بڑی بیٹی کی“ اس طرح پیغمبر اسلام کو حضرت ابراہیم کے ساتھ مربوط کر دیا جاتا ہے جنہوں نے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا اور جو سامعین علیہ السلام کے ذریعے عربوں کے جدا مجد ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے صدیوں سے کم و بیش یہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔

-(Robson: Blessings on the Prophet)

مختلف احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو آں حضرت پر درود بھیجنے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا ہے کیوں کہ خود خدا نے ایک مرتبہ رسول کریم سے ان لفظوں میں خطاب کیا ”اے محمد! کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہوں اور اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آپ کو تسلیمات عرض کرتا ہے تو میں دس مرتبہ اس کو خوش آمدید کہتا ہوں؟“ (غزالی: احیاء العلوم الدین ۱: ۲۷۸-۲۷۹)۔ اس خدائی وعدے کو بعد میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ایک مرتبہ حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے اور کسی طرح ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ حضور سرور کائنات نے ایک حدیث میں خود فرمایا ہے ”جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس پر اسی قدر سلامتی بھیجتے ہیں۔“ (غزالی: احیاء العلوم الدین ۱: ۲۷۸-۲۸۰)۔

غرض اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ تسلیہ کو شروع سے نماز میں مقررہ حیثیت حاصل ہے۔ بعض دوسرے موقعوں پر بھی حضور پر درود و سلام بھیجا جاسکتا ہے، مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا عمل

۱۰ عیسوی سے جاری ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ "نہ سے روزہ رکھو۔" (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۰)۔  
 بھیجا کریں کیوں کہ "اس روز تمہارا درود و سلام میرے سامنے لایا جاتا ہے۔" (نماز میں ۱۰۰۰ بار یہ دعا پڑھیں)  
 ہے نیز جب تک دعا میں حضور پر درود نہیں پڑھا جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبول نہیں فرماتا۔ (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۰)۔  
 (Person Muhammad 1, p 280) یا جیسا کہ صفوی ابن ابی شیبہ (وفات ۹۲۲ھ) نے بیان کیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے پٹے، پر اور وسیلے ہیں اور اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے۔" (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۰)۔  
 درود بھیجتا ہے۔"

شروع شروع میں صلوٰۃ علی محمدؐ کو غائبانہ حضرت کی عظمت اور زندگی میں اس کے کامیاب نتیجے پر  
 لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے حضور کی تعریف و توصیف کا درجہ حاصل ہوا۔ اب اس کی بات۔ (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۰)۔  
 کس مقام پر درود و سلام کو سن کر لطف اٹھاتے ہیں؟ اس مسئلے پر نہایت تفصیل کے ساتھ فرما رہا ہوں یہ بات۔ (مسند احمد، ج ۱، ص ۱۱۰)۔  
 روایات کے مطابق تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں چنانچہ نبی رحمتؐ روضہ مبارک پر حشر میں ہیں۔  
 سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے مفسروں کا خیال ہے کہ حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ص ۱۱۰ کے قریب  
 رہتے ہیں اور ابن عباسؓ کا کہنا ہے کہ اگر رسول اللہؐ اپنی قبر سے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو آپؐ یقیناً جنت میں  
 کام کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبروں کی حیات بعد ائمت کا سوال ہے، تمام نبی پر اسر بطور پراپی نبیوں میں زندہ  
 خدا کے فضل و کرم سے کھاتے پیتے ہیں۔ ابن حزمؒ کا استدلال ہے کہ رسول کریمؐ بھی زندہ ہیں کیوں کہ ہر مسلمان یہ کہتا  
 ہے "محمد اللہ کے رسول ہیں۔" یہ نہیں کہا جاتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ (ابن حزم، الفصل فی مس و نخل ۱۹، ۱۸)۔  
 سرور کائناتؐ کے حضور ناظر ہونے کا عقیدہ ہر مسلمان کے لیے تقویت کا باعث ہے اور آپؐ کی زندہ موجودگی  
 پر پختہ یقین کے نتیجے میں درود شریف کو حسین و مرصع الفاظ میں مزین کیا گیا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تقریباً  
 تمام ادبی تصانیف کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے بعد رسول کریمؐ پر درود و سلام سے کیا جاتا ہے اور یہ غافل  
 نہایت فنی مہارت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ غرض فارسی، ترکی اور اردو کی رزمیہ شاعری میں انہیں خصوصی مقام حاصل ہے۔  
 علمائے دین نے اس مسئلے پر بھی خاصی بحث و تمحیص کی ہے کہ آیا حضورؐ پر درود بھیجنے سے زائد ضرورت ہے؟  
 چوں کہ آپؐ پہلے ہی ہر لحاظ سے اکمل و کامل ہیں، اس لیے مسلمانوں کی طرف سے آپؐ پر درود بھیجنے سے آپؐ کی  
 رفعت اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کاملیت کا کوئی وجود نہیں۔ اصل اہمیت خدا کے ساتھ  
 موجودگی کو حاصل ہے۔ یہ الفاظ اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے عالم دین اور مصلح شاہ ولی اللہؒ کے ہیں جنہوں نے

ان لوگوں کی سرزنش کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور پر درود و سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس صحنہ انہوں نے مسلمانوں کے اکثریتی طبقے کے جذبات کی زمانی کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس نعمت پر درود بھیجنا بہت ضروری ہے۔ اپنے استدلال کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے امام بیہقی سے یہ روایت نقل کیا ہے

ترجمہ: رسول کریم کی عظمت کی یقیناً کوئی حد نہیں

جس کسی کو منہ سے بولنے کی قدرت حاصل ہے، اسے اس کا انہار کرنا چاہیے (ابن ماجہ، ترمذی، ۱۵۱)

آخر میں سب مسلمان مورخوں کی اس نظریے سے اتفاق کریں گے کہ صدقہ کا مقابلہ عبادتِ خدا کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وادی سندھ کا ایک لوگ شاعر اس طرح رجب العسلین ہے

ترجمہ: روح کی تسکین کے لیے آپ کا ذکر بے حد ضروری ہے

اے میرے آقا! میں اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے آپ پر صلوٰۃ بھیجتا ہوں

چنانچہ صوفیوں کے درمیان بھائی چارے اور تقویٰ و دیرہیزگاری کے زیر اثر پرورش پانے والے اعلیٰ تہذیبی میں صلوٰۃ شریف یا جسے بھارت اور پاکستان میں درود شریف کہا جاتا ہے، ذکر کا جزو یا ٹنگ بن گیا ہے ورنہ تہذیب مند مسلمان لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ پر درود و سلام بھیجتے اور اسے خوب صورت دھنوں میں گاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاذلیہ سلسلے کی ذکر کی محفوں میں صلوٰۃ امشیشیہ کا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ہر روز درود کیا جاتا ہے۔ یہ درود و سلام قرون وسطیٰ کے مراکش کے بزرگ ابن مشیش پڑھا کرتے تھے۔ تصوف کے کئی سلسلوں میں مغفرت اور بخشش کی قسم کی دعائیں بہت مقبول ہیں اور ان کی تاثیر اور اثر پذیری سے انکار ممکن نہیں۔

شرعی میں حضور پر درود بھیجنے اور آپ سے شفاعت کی استدعا کرنے کا یہ طریقہ بھی رائج ہے کہ ہر بند کے آخر میں اسے شپ کے مصرعے کے طور پر بار بار دہرایا جاتا ہے اور اس طرح پوری نظم دعائے مغفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ درود شریف کے الفاظ قافیہ اور ردیف کی ضرورت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہندوستان کے صف اول کے مورخ مولانا شبلی نعمانی (وفات ۱۹۱۳ء) کی ایک اردو نظم کا یہ آخری شعر ہے۔

صل یا رب علی خیر نبی و رسول

صل یا رب علی افضل ہر جن و بشر

درود شریف کو فنی لحاظ سے بہتر اور یاد رکھنے کے قابل بنانے کے لیے قرآن کریم اور احادیث کے مجموعوں سے پچھلی کئی صدیوں میں بے شمار نسخے ترتیب دیے گئے ہیں۔ (سندھ کے مخدوم محمد ہاشم نے، ٹھارویں صدی میں ایک نادر درود شریف مرتب کیا تھا)۔ ان مجموعوں کو ترتیب دینے والے متقی اور پارہ مسلمانوں نے یہ درود شریف پڑھنے کے قابل

اور مختلف اوقات میں مختلف اعداد میں یہ درود شریف پڑھنے کے فوائد کی بھی تصدیق ہے۔ مسلمانوں میں درود شریف سے  
مجموعوں میں سب سے مقبول عام کتاب الجزوی کی دلائل الخیرات ہے جو پندرہویں صدی میں تالیف کی گئی۔ مرآت سے  
لے کر مائشہ اور اندونیشیا تک، کھوں مسلمان اب بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ Reader on Islam, pp 330-36,  
دلائل الخیرات میں اعلیٰ شعری زبان میں مضمون پر درود شریف کا بیان کیا ہے۔ اس کتاب سے  
بہترین ترجمے میں بھی اس کا حسن اور رعنائی ماند پڑ جاتی ہے۔ کتاب میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات کی  
کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے:

ترجمہ: قوی اور طاقت ور ساتھی رکھنے والی ذات اقدس

وہ ذات گرامی جو چہل پہنا کرتی تھی

عقل اور استدلال رکھنے والی

اور ہوش مندی اور معقویت کی بات کرنے والی ذات

صاحب قوت و ذی وقار

سر پر چٹری پہنے والی بارعب شخصیت

شب اسرئی و معراج کا ہیرو.....

وہ ذات پاک جس سے ہر نبی نے واضح گفتگو کرتے ہوئے شفاعت کی درخواست کی

وہ ذات اقدس جس سے گھوہ نے بالمشافہ بات چیت کی

دعوت اسد م کا سچا مبلغ

سراج منیر ...

جو پاک تھا پھر بھی خدا نے اسے دوبارہ پاک صاف کیا

نور علی نور

پھیلتی ہوئی صبح

روشن ستارہ

قابل اعتماد وسیلہ

روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو شعور و آگہی بخشنے والا

(Padwick: Muslim Devotions, p. 146)



مراکش میں اشہب اذیل نامی ایک تنظیم جو تہذیبی و فنی میں مقولہ تین سو سالہ تاریخ اور  
دلائل الخیرات بھی طلسماتی، شرکھتی ہے اور اس میں درج بعض دعاؤں کو نہایت نہایت سے ثابت ہے۔  
چاندی یا منقش چمے کا عارف چڑھانے کے بعد سے ہر کان میں، اپنی میں صحت ہے۔

درویش شریف کے دوسرے نسخوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ دین، مہم سے تامل اور غمناک  
کے بے شمار اسماء الحسنیٰ اور خاندانی نام اور تقابلات میں اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لمحہ میں

اے خدا! مٹی رحمت پر اتنی تعداد میں رحمتیں بھیج جس قدر افضاؤں میں اے اے ہواؤں، چنانچہ  
ہواؤں کی تعداد ہے، اس وقت تک جب تک قیامت پر پائیں ہوئی۔ ہواؤں کے نفاذ کے بقا ہے۔  
آسمانوں سے تیری زمین پر برستے ہیں اور یہ بارش تو قیامت سے مل تک رہتی ہے۔ ہواؤں کے ہر لمحہ  
تعداد کے برابر اور درختوں، پتوں اور کھیتوں میں کھڑی فصلوں کی نقل و حرکت، ہواؤں کے ہر لمحہ  
نے جو کچھ پیدا کیا ہے، ان کے برابر، کائنات کی تخلیق سے لے کر یہ حساب تک۔ (Padwick: Muslim

Devotions, p.257)

کاسٹینس ای پیڈوک نے، جس نے نہایت عرق ریزی اور احتیاط کے ساتھ درویش شریف کے نسخے جمع کیے  
ہیں، بجا طور پر کہا ہے کہ تسمیہ لازمی اور نجات اخروی و زہد و پرہیزگاری کی رہنمائی کے لیے تازی ہے۔  
(Padwick: Muslim Devotions, p. 54)۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاتون نے یہ ساری  
تقویٰ و پرہیزگاری کے ضمن میں جو عمدہ تجزیہ کیا ہے، وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات قدس سے محبت  
اور عقیدت کے اظہار کا بہترین تعارف اور تمہید ہے چنانچہ وہ لکھتی ہیں:

”اگر کوئی شخص قیامت کے دن دنیا کے تمام لوگوں کے اچھے اعمال کے برابر نیک کام نہ کرے، تو اسے درویش شریف پر  
درویش سلام کو اپنے ساتھ نہیں لانا تو اس کے اچھے اعمال اسے لوٹا دیے جائیں گے، قبول نہیں کیے جائیں گے۔“  
(Padwick: Muslim Devotions, p.154)۔ اسی طرح صوفی مواخات کے بانی عثمان المرغانی، جو اس حضرت  
سے بے پناہ عقیدت رکھنے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں، اپنی یک نظم میں لکھتے ہیں:

ترجمہ: خدا سب سے زیادہ مقدس و مبارک	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
اپنے منتخب اور چنے ہوئے	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
خدا کی جستجو میں مسلسل سرگرم	— احمدؐ پر اپنی رحمتیں نازل کرے
ہم آپ کی جانب محو سفر ہیں	— یا احمدؐ

ہم اپنی ناقہ کو آپ ہی کی طرف لے جا رہے ہیں — یا احمد  
 ہم آپ کے فراق میں گریہ و زاری کر رہے ہیں — یا احمد (مرغانی: النور الہراق صفحہ ۴۴)  
 لیکن مرغانی سے بھی بہت پہلے کی باتوں سے خدائے تعالیٰ نے انسانی نبیوں میں ماریشیت  
 حاصل تھی۔ پندرہویں صدی کی ایک کہانی میں کہا گیا ہے:

ایک بزرگ نے خواب میں ایک بھیانک صورت دیکھی اور اس سے پوچھا: ”تو من کی؟“  
 اس نے جواب دیا: ”میں تمہارے برے اعمال ہوں!“  
 ولی نے کہا: ”اور میں تم سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟“  
 اس نے کہا: ”نبی کریم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیج کر!“

(Padwick: Muslim Devotions, p.155)

مسمانوں کو یقین ہے کہ اگر ان کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہیں تو ان کے پاس پالتے نہیں  
 بخش دیا جائے گا۔ اور اگر ایک مسلمان تسبیہ کو بار بار دہراتا ہے تو اس کی قبر چوڑی اور شاندار فرشتہ بخت پانچ میں  
 تبدیل ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ عقیدہ ہے  
 کہ آں حضرت پر درود بھیجنے سے ہر مسلمان آپ کے نہایت قریب ہو جاتا ہے اور اسے خواب میں نبی کریم کی زیارت  
 نصیب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنف اپنی کتاب کا خاتمہ درود شریف سے کرتے ہیں  
 میں نے یہ کتاب بابرکت ساعتوں میں ختم کی ہے

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ہزاروں سلام! (غواصی سیف الملوک و بدر الجمال)  
 دکنی زبان میں لکھی جانے والی سیف الملوک کے مصنف غواصی نے یہ الفاظ سترہویں صدی کے گوئندہ میں لکھے  
 تھے۔ اور تسبیہ کو عملی مقاصد، مثال کے طور پر نظر بد سے بچنے بلکہ آئینہ دیکھتے وقت بھی سنتوں کیا جاسکتا ہے۔

وہ کتابچے، جن میں مختلف درود شریف درج ہوتے ہیں، اب بھی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں  
 ان لوگوں کے لیے، جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتے، درود شریف کو رومن حروف میں یا عربی متن کے انگریزی ترجمے کے  
 ساتھ شائع کیا گیا ہے (یہ مشکلات نو مسلموں کو پیش آتی ہیں)۔ اس سے مختلف زبان اور رسم الخط کے ماحول میں  
 پرورش پا کر بڑے ہونے والوں، خاص طور پر بھارت کے نو مسلموں کا مسئلہ حل ہو گیا ہے (اس کی ایک مثال برنی کی  
 مشکوٰۃ اصلوٰۃ ہے)۔

رسول کریم پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ کار تقریباً ۱۲۰۰ عیسوی بلکہ اس سے بھی بہت پہلے رائج ہو چکا تھا۔ غنیم



عمر اور وہی صوفیوں سے ایسا نہایت ملایا ہوا ہے۔ باقی تمام دنیا کے چاروں طرف میں جوں جوں سے  
دور سے طالب علمیں بھی آئے، ایک مہینہ وہاں رہ کر پڑھ کر لے کر اپنے وطنوں میں گئے۔ ان کے پاس کتابیں  
سماٹ کر دوروں میں بھیج دیں۔ جس سے پھر ان کے ایک بہن سے ملے (ان کی بہن صاحبہ کا لیونیا میں رہنا تھا)۔ یہ پانچ

اے خدا! ہمارے مولا و آقا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر کائنات و رزق و سلامتی بخین جو مشقت مل کرتے، غم و اندوہ میں تسکین دیتے اور معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس کے ذریعے رزق و نعمیں اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ ہی کے چہرہ مبارک کے وسیلے سے بادل بارش کے یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ خدا! تو آپ کی آل اور صحابہ پر بخشش اور رحمتیں بھیج۔ (Andrae Die Person Muhammads, p.388)

۱۔ اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود اور رحمتیں بھیج جنہوں نے اسے کھوں دیا۔  
 مذکر دیا گیا تھا، جو خاتم النبیین ہیں، جنہوں نے حق کو حق کے ساتھ فتح دلائی، تیرے سراط مستقیم کی حرف رہنمائی کی  
 اور آپ کی آل پر درود بھیج جو آپ کے اعلیٰ مرتبے اور عظمت کے شایان شان ہو۔



اس دعا سے، جو اگرچہ بہت مختصر ہے، درج ذیل فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں

اس دعا میں آٹھ خصوصیات ہیں..... جو شخص اسے ایک مرتبہ پڑھے، اسے درہا ش کا ہیں میں نے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے تمام گنہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے چھ ہزار مرتبہ پڑھے، اس کا ثواب ملے گا جو وہ بھی ہوں یا چھوٹی، جو شخص اس دعا کو دس مرتبہ پڑھے گا، اسے اس ولی سے زیادہ اجر ملے گا جو اس نے دس ہزار مرتبہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا اجر تمام فرشتوں، انسانوں اور جنوں کی ان دعاؤں کے برابر ہے جو انہوں نے تخلیق کائنات سے لے کر اس دعا کے پڑھنے تک کی ہوں۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, pp 51-52)

سب سے بڑھ کر درود شریف جو ہر اکمل ہے جو خود رسول کریمؐ نے تجانی دوسم یا تھا۔ یہ جاتا ہے۔ جب یہ درود شریف سات مرتبہ پڑھا جائے تو حضور سرور کائناتؐ اور چاروں خلفاء راشدینؓ اسے ملے جاتے ہیں۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, pp.52-53)

بات نظر نہیں آتی کیوں کہ ”آں حضرت کی وفات“ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپؐ تمام انسانوں کو دھائی نہیں دیتے لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضورؐ اب بھی اسی طرح نظر آتے ہیں جس طرح وفات سے پہلے نظر آتے تھے۔ اصل میں آپؐ بجا موعود ہیں اور ان لوگوں کو، جو آپؐ کو خصوصی طور پر پسند ہیں، خواب یا دن کی روشنی میں دکھائی دیتے ہیں۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, p.31)

کڑ عقاید رکھنے والے مسلمانوں نے البتہ احمد التجانیؒ اور اس کے پیروکاروں کے اس دعوے کی تردید کی ہے کیوں کہ اگر رسول اللہؐ نے تجانیؒ کو ذاتی طور پر کوئی مخصوص درود شریف سکھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مکمل پیغمبرانہ پیغام پہنچائے بغیر وفات پا گئے تھے جو کفر ہے۔ (Abu Nasr: The Tijaniyya, p.180)

گو کہ زیادہ کڑ عقاید رکھنے والے مسلمان ایسے صوفی رہنماؤں کے ان دعووں کو ہمیشہ مبالغہ آرائی سے تعبیر کرتے رہے ہیں کہ حضورؐ کے ساتھ ان کا خصوصی ربط و ضبط ہے، اس کے باوجود صوفی شاعروں نے آں حضرتؐ کی شفقت و رحمت اور آپؐ پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت کے بارے میں مژدہ فزا خبریں پورے عام اسلام میں پھیلائی ہیں، مثلاً کے طور پر برصغیر ہندوستان کے قوال رسول کریمؐ پر درود بھیجنے کے موضوع پر اکثر اظہار خیال کرتے ہیں ورماعینؒ کی جذبات سے مغلوب ہو کر شعروں کے الفاظ کو قوالوں کے ساتھ مل کر گانا شروع کر دیتے ہیں اور اظہار عقیدت کے ایسے دامن ہاتھ کودل پر رکھ لیتے ہیں:

ترجمہ: اے دل! اس ذات پاک پر درود بھیج جس کی آنکھیں سیاہ ہیں  
قیامت کے ہولناک دن کو وہ تمہاری مدد کریں گے

یہ عربی کی ایک مقبول رزمیہ نظم کا مطلع ہے۔ اس میں رزمیہ اور یہ منقولات ہیں یا ایک سے زیادہ مقبولیت کا یہ علم ہے۔ کہ پتلیوں سے تماشے میں بھی اسے یاد آئے۔ اس میں رزمیہ اور یہ منقولات ہیں یا ایک سے زیادہ مقبولیت کا یہ علم ہے۔ کہ پتلیوں سے تماشے میں بھی اسے یاد آئے۔

قرونِ وسطیٰ کے شاعر شوق یا شائے اپنے ہم وطنوں کو یاد دلاتے ہوئے اس کی مدح کرتے ہیں۔  
ہندوستان آفرینش کے بھی پہلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کے واقعات کی یادیں یہ ہم کو یاد دلاتی ہیں  
حاصل ہو گئی ہے:

ترجمہ: آدم ابھی مٹی اور گارائے

لیکن احمد اس وقت بھی پیغمبر تھے

آپ کو خدا نے جن لیا تھا

آپ پر بے حدود بے شمار درود و سلام

ہماری صدی میں سندھی کا ایک لوک شاعر ”سنہری حروف تہی“ کے نام سے جانی جاتے ہیں۔  
”ل“ کے زمرے میں یوں رقم طراز ہے:

ترجمہ: ہمارے محبوب محمدؐ نہایت حسین و دلکش اور خالص رہنما ہیں

محمدؐ لولاک کے شہنشاہ ہیں

محمدؐ تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں

محمدؐ کسی کو غم زدہ نہیں چھوڑتے

خدایا آپؐ پر درود و سلام بھیج

اور اس کا وادی سندھ کا ایک ہم وطن چروہا بچوں کے گیت کی صورت میں حضورؐ کو گلے ہائے عقیدت پیش کرتا ہے۔  
پچاس سے زیادہ شعروں میں وہ ان تمام پیغمبروں سے مخاطب ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید اور ہائیکل میں ہے۔  
وہ کائنات میں تخلیق کی گئی ہر چیز کو یاد دلاتا ہے کہ اسے رسول رحمتؐ پر درود بھیجنا چاہیے

ترجمہ: اے وہ ذات پاک جسے خدا نے چنا ہے

میرے آقا! آپؐ پر درود اور سلام!

ہر گھڑی، ہر جگہ سے

میرے آقاؐ پر درود و سلام!

خضر اور ابراہیم

ایجاہ اور اسماعیل

الیسا اور اسرائیل

سب کی طرف سے آپ پر درود اور سلام!

چلتے پھرتے اور آرام کے وقت

خواہ یہ دن ہو یا رات

صبح ہو، دوپہر ہو یا شام

میرے آقا! آپ پر درود و سلام!

جس قدر بارش کے قطرے ہیں

جس قدر سب موسیٰوں پر ہال ہیں

صحرائیں ریت کے ذروں کے برابر

میرے آقا! آپ پر درود اور سلام!

لوک شاعر اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ صرف پانی، ہوا اور زمین بلکہ آسمان اور زمین بھی زبانِ ح

سے حضور پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

درود شریف کی اہمیت کا اندازہ سندھی کے ایک مختصر لیکن دل آویز جذباتی گیت سے لگایا جاسکتا ہے اور جہاں

تک مجھے معلوم ہے، پورے کلاسیکل عربی لٹریچر میں اس موضوع پر اظہارِ خیال نہیں کیا گیا بلکہ ترکی اور ہندوستان کی

مسم روایات میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ یہ تقریباً ۱۳۰۰ عیسوی میں لکھی جانے والی شہد کی یک لکھی کی کہانی

ہے۔ اناطولیہ کے یونس ایمرے نے لکھا ہے کہ شہد کی لکھی اپنے چھتے میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم پر درود اور سلام

بھیجتی ہے۔ (یونس ایمرے دیوان صفحہ ۵۲۴)۔ یہ ایک غور طلب اور دل چسپ شارہ ہے کیوں کہ کئی روایات میں یہ

تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو شہد بہت مرغوب تھا اور آپ نے شہد کی تعریف کی ہے۔ خواہ قرآن کریم میں میوانوں

میں خدائی الہام اور روحانی وجدان کی مثال پیش کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ (آپ کے رب نے شہد کی لکھی

کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹیٹوں میں اپنے گھر

(چھتے) بنا، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسمان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے رنگ

برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے

اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ نحل آیات ۶۸، ۶۹۔ مترجم)۔ شہد رسول اللہ کی رغبت سے مہمانوں کے مسلمان آپ کے یوم ولادت کو "شہد کی ضیافت" نام سے منام کرتے ہیں۔ ان دنوں جو بیابانوں کے موقع پر میلہ شریف کی تقریبات میں بہت بہت شہد اعمال ہوتا ہے۔ اس سے ماوا حضرت عائشہ کی ولادت کے لئے سانبھ ان کے خصوصی حلق کا عندیہ ملتا ہے۔ (Legendare Mughazi Literature, pp 195-96)۔ ایک سندھی شاعر نے ۱۹۲۰ء کے لک ہوگئے، ان پانچوں ایک طرح میں مدینہ میں ہمارے والے ایک عجیب واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے:

ترجمہ: کتابوں میں ایک خوب صورت کہانی  
اس طرح بیان کی گئی ہے  
ایک دن مسجد نبویؐ میں  
تمام نمازی اور شجاع لوگ جمع تھے  
یہ سب لوگ رسول اللہؐ کے مہمان تھے  
اس لیے بڑے شاداں اور فرحان تھے  
وہاں انہوں نے اپنے عظیم قائد کا  
پورے خلوص اور تپاک کے ساتھ خیر مقدم کیا  
سب لوگوں نے کہا: "آپؐ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں  
اے ہمارے شیریں کلام اور دل کش رہنما!"  
حضورؐ نہایت خوش دلی سے ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے  
سب لوگ کس قدر خوش اور مسرور تھے!  
آں حضرتؐ نے مہمانوں کی تواضع کے لیے  
فوری طور پر انڈے اور روٹیاں تیار کرنے کا حکم دے دیا  
لیکن گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی  
جو مہمانوں کو پیش کی جاسکتی  
جب ان لوگوں نے یہ صورت حال دیکھی  
تو دہ سخت پریشان ہو گئے



اچانک شہد کی ایک ننھی مکھی حاضر خدمت ہو گئی  
 اور کچھ دیر تک وہاں چکر لگاتی رہی  
 رسول اللہؐ نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا  
 کہ وہ کس لیے یہاں آئی ہے؟  
 چنانچہ شہنشاہ عالم کے سامنے  
 مکھی نے ہر چیز کی کھول کر وضاحت کر دی  
 اس مرتبہ میں اپنے آقا کے حکم سے  
 جناب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں  
 آپؐ سے التماس ہے کہ ایک خاص غلام کو  
 میرے ساتھ روانہ کیجیے  
 پیارے محمدؐ نے موقع پر موجود  
 علی شاہؒ سے کہا کہ وہ اس مکھی کے ساتھ چلے جائیں  
 غرض مکھی ان کے ساتھ آگے آگے اڑنے لگی  
 اور علی شاہؒ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے  
 وہ تیزی کے ساتھ ایک درخت کے قریب پہنچ گئی  
 جو مدینہ منورہ سے زیادہ دور نہیں تھا  
 علی شاہؒ نے ایک چھڑی کی مدد سے  
 شہد کے پورے جھتے کو نیچے اتار لیا  
 پھر آپؐ نے یہ جھتہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا  
 جنہوں نے خوشی خوشی سے کھا لیا  
 پھر رسول کریمؐ نے مکھی سے کہا کہ  
 وہ اس عجیب و غریب واقعے کی تفصیل بتائے  
 تمہیں یہ اعزاز و اکرام کس طرح حاصل ہوا ہے؟  
 اس پوری کہانی کو سچ سچ بتا دو!

اب شہد کی مکھی نے حضورؐ کے سامنے کھڑے ہو کر  
 اس واقعے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں  
 یہاں شہد کی جتنی بھی مکھیاں ہیں  
 میں ان سب کی پیشوا ہوں  
 ہم درختوں اور جنگلوں پر پرواز کر کے  
 وہاں سے کڑوا یا میٹھا رس اکٹھا کرتی رہتی ہیں  
 ہم ان سارے پھولوں کا رس  
 درختوں پر اپنے چھتوں پر جمع کر لیتی ہیں  
 لیکن یہ رس ہرگز میٹھا نہیں ہوتا  
 اور ہم محض اسے خوراک سمجھ کر کھا لیتی ہیں  
 لیکن جب ہم رسول کریمؐ کا اسم مبارک پکار کر  
 آپؐ پر درود اور سلام بھیجتی ہیں  
 تو ہمارا شہد

اس نام کی برکت سے بے حد میٹھا ہو جاتا ہے  
 اب یہاں موجود سب لوگ بھی حضورؐ پر درود اور سلام بھیجیں  
 تاکہ اس کی برکت سے آپؐ بھی شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں!  
 یہ مختصر کہانی ہمیں رسول کریمؐ کے مختلف معجزوں کی طرف واپس لے جاتی ہے جہاں سے ہم نے تین منٹ  
 تذکرے سے اس باب کا آغاز کیا تھا۔

## اسما النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

مذہب کی تاریخ میں یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ ہر شخص کے نام میں ایک مخصوص طاقت مضمر ہوتی ہے۔ ہر نام کا اس شخصیت کے ساتھ پر اسرار تعلق موجود ہوتا ہے۔ کسی شخص کے نام کو جو نام اس کی ذات کو جاننے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو مخلوق میں سے ہر چیز کا عالم بنانے کے لیے انہیں اس کے نام سکھائے تھے۔ (اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سورہ البقرة آیت ۳۱۔ مترجم)۔ اسی بنا پر عاشق کو اپنے معشوق کا نام بتانے کی اجازت نہیں کیوں کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو اس کی محبت کے اسرار تک رسائی ہو۔ چوں کہ نام کسی چیز یا شخص کا حصہ بلکہ بہت اہم جزو ہے، اس لیے اس میں برکت اور اقبال مندی کی قوت موجود ہوتی ہے اور جب کسی کو مخصوص طاقت یا بلند درجہ حاصل ہو تو اس کا نام بھی ان لوگوں کے لیے پر اسرار طور پر کام کرتا ہے جنہیں اس نام سے موسوم کیا گیا ہو۔ (چنانچہ مسیحی روایت میں میری، جان اور پیڑ نام کے لوگ ان خصائص کے حامل ہوتے ہیں)۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ مسلمان حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کو خصوصی برکت کا سبب سمجھتے ہیں۔ (Andrae: Die Person Muhammads, pp.274-76)۔ ۱۳۰۰ عیسوی میں اناطولیہ کے یونس ایرے کی لکھی ہوئی مناجات میں کہا گیا ہے

ترجمہ: یا رسول اللہ! قیامت کے دن ہماری بخشش فرما

آپ کا اسم گرامی خوب صورت ہے، آپ خود بھی حسین و جمیل ہیں یا محمد!

خدا جو ہمارا آقا ہے، آپ کی دعا قبول کرتا ہے

آپ کا اسم گرامی خوب صورت ہے، آپ خود بھی حسین و جمیل ہیں یا محمد!

یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی سے عقیدت اور محبت کا اظہار حضور کی حیات مقدسہ

سے کیا جا رہا ہے کیوں کہ قضی عیاض نے کتاب الشفا میں آل حضرت کے شعر حسن بن ثابت ہائیں شعر نقل کیا ہے۔  
 آپ کے اسم مبارک کے متعلق بعد کی تمام قیاس آرائیوں و تحقیق کی بنیاد ہے  
 ترجمہ: خدا نے آپ کو عزت و اکرام بخشے کے لیے اپنے نام کا ایک حصہ حضور کو دیا  
 یہی سبب ہے کہ عرش کے مالک کا نام محمود اور آپ کا نام محمد ہے

اس سے مراد یہ ہے کہ محمد فعل حمد کی دوسری زبان سے فعل مجہول کی صفت ہے جس کا مطلب ہے  
 ”تقریف و ستائش کے قابل یا بہت زیادہ تعریف لیا گیا۔“ محمود اسی فعل مصدر کی پہلی زبان سے فعل مجہول کی صفت  
 ہے جس کا مطلب ہے۔ ”وہ جس کی تعریف کی جائے یا وہ جو لائق تعریف ہو۔“ یوں قرآن میں بھی سورت ہاتھ  
 الحمد للہ سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہے۔ ”سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا وہ سب تعریفوں کے لائق بنائے گئے ہیں۔“  
 معنی ہیں: ”سب سے بڑھ کر تعریف کا مستحق۔“ صوفیائے کرام خدا کی اس صفت و ربی کریم کے اسم مبارک سے روایت  
 قواعد زبان کے اس سادہ تعلق پر خصوصی طور پر زور دیتے رہے ہیں اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کی تشریح  
 ہے۔ (Jurji: Pre-Islamic Use of the Name Muhammad)۔ انیسویں صدی کے اردو شاعر علی گڑھ  
 معاملے میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا:

اگرچہ ہوا آخر اس کا ظہور      و لیکن مقدم ہے سب پر وہ نور

کہاں شان اس کی ہو مجھ سے بیاں      کہ لولاک جس شان میں ہے عیاں

اس رائے کی مختلف طریقوں سے وضاحت ہو سکتی ہے کیوں کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ  
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد براہ راست آتا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔  
 مسلمان طویل عرصے سے حضور کی بے مثال حیثیت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ صرف عمائدین اس پر اسرار تعلق اور اس کے  
 اثرات پر غور و فکر کرتے ہیں بلکہ شعرا کرام بھی اشاروں کنایوں میں اس نکتے پر مسلسل اظہار خیال کرتے رہے ہیں، مثال  
 کے طور پر سترہویں صدی کے شروع میں ہندوستان میں نظیر جی نے کہا تھا:

ترجمہ: شہادت کے کلمے میں خدا نے مصطفیٰ کے نام کا اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے

اور اس طرح اس نے آدم کی قطعی منزل کا تعین کر دیا ہے

نظیر جی نے اسی نظم کے اگلے شعر میں ایک نہایت اہم نکتے کا اضافہ کیا ہے:

ترجمہ: خدا نے کلمہ شہادت میں محمد کے اسم گرامی کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا ہے

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسائیوں سے الگ کر دیا ہے

اکبر کی مذہبی وسیع الشریبی نے بعد یہ مصر سے زیادہ لفظ اللہ کی تہذیبی رتے ہیں۔

نویں صدی میں رسول کریم کی احادیث نے جامع انداز کی نے اپنے بنیادی اصول میں یہ بات دیکھی ہے جن سے مصر کے عالم دین جلال الدین ابوالہادی نے چھ صدیوں کے بعد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کے راز کی عقدہ کشائی کرتے ہوئے استفادہ کیا ہے

محمد اور احمد آپ کے امانے گرامی ہیں۔ آپ کی قوم تعریف لی گئی (حمد) اور آپ کی قوم کی نماز تعریف (حمد) سے شروع ہوتی ہے۔ خدا کی فرودگاہ میں لوگوں کے حضور میں مصائب۔ آپ کے نام اور آپ کے سبب کو کلام اللہ (قرآن کریم) کا آغاز کرتے وقت۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف یعنی چاہیے۔ (سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ الفاتحہ آیت ۱-۳ مترجم)۔ اور قیامت سے دن نہ دیکھتا ہے چہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر آں حضرت ہماری شفاعت کے لیے خدا کے حضور سجدہ کریں جو اس وقت خدا شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ایسی نئی حمد و ثناء بیان کریں گے جو اس وقت خدا آپ پر الہام فرمائے گا۔ اس وقت آپ مقام محمود پر کھڑے ہوں گے۔ (عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹-۸۰ مترجم)۔ اور جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو تمام مخلوق جس میں مسلمان اور کفر و ایمان والے، اولین و آخرین شامل ہوں گے، آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہو جائے گی۔

-(Padwick: Muslim Devotions, p.75)

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اسم گرامی حضور کے لیے پہلے سے کی گئی تمام تعریفوں کے لائق ہے اور آپ کے امتی اس جہان اور اگلی دنیا میں اس مبارک نام کے فیوض و برکات سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ یہ نام پاک تخلیق کائنات کے دن سے موجود ہے اور جیسا کہ سنائی نے کہا ہے، جنت میں بھی اس اسم گرامی کی صدائے بازگشت سنائی دیتی رہے گی:

ترجمہ: گردش کرتے ہوئے اجرام سماوی کے تخت پر آپ کے لیے جگہ مخصوص ہے

آپ کا اسم گرامی تخت خداوندی کے نیچے لکھا ہوا ہے

تصوف کی ایک کتاب میں اس نکتے کی اس طرح وضاحت کی گئی ہے:

حضرت آدم نے اسی نام سے آپ کو پکارا اور انہیں آپ ہی کے وسیلے سے نجات ملی۔ حوا کے ساتھ شادی کے موقع پر انہوں نے حضور پر درود اور سلام بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام اگلی دنیا میں اپنی شفاعت کے لیے آں حضرت کو اسی نام سے پکاریں گے۔ معراج کی حدیث کے مطابق جبریل نے اسی نام سے حضور سے خطاب کیا۔



و معراج کی رات کو حضرت ابراہیمؑ نے بھی اسی نام سے آپؐ کو پکارا اور پہاڑوں کا فوجیتہ بھی ان نام سے پکارا۔  
مخاطب ہوا اور جب عزرائیلؑ نے آپؐ کی روح قبض کی تو ان نے روتے ہوئے ان نام سے آپؐ کو مخاطب کیا۔  
"میرے پیے یہ تیری مصیبت ہے، اے محمدؐ!" اور رسول کریمؐ نے جنت کو کھولنے کے لیے اسی نام سے خود جنت میں داخل ہو کر  
محفوظ رہا تھا۔" (Padwick: Muslim Devotions, p.43)۔ اس سے علاوہ صحیفہ صوفیہ کے مؤلف نے شیعہ عقائد کے  
کے ہر حرف سے مختلف معنی اخذ کرنا کے ذریعے محمدؐ کے لفظ "م" سے "مہ" (مہیف، مہیف) "ن" سے "نہ" (نہیف،  
نہیف) سے ملکہ اور "ز" سے دوام کے معنی اخذ کیے ہیں۔

خود نبی کریمؐ سے یہ حدیث منسوب ہے: "ایسا تمہیں اس بات پر حیات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس  
اور دشنام طرازی سے کس طرح بھی تار ہے۔ یہ لوگ مذموم یعنی قابل مذمت ہیں۔ مجھے جن معنی آیت میں میں نے ذکر  
یعنی قابل تعریف ہوں۔" (بیہقی: دلائل النبوت صفحہ ۱۲۱)۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول کریمؐ نے اپنے ہاتھوں  
علاوہ احمد (جس کا مصدر حمد ہے) اور امامی (کہ اللہ تعالیٰ کفر کو میرے سبب سے مٹا دے گا) تاثر (مذکورہ بالا) سے  
حشر میرے قدموں میں کرے گا) اور العاقب (کیوں کہ میں سارے نبیوں کے آخر میں آیا ہوں اور میرے بعد میں  
نبی نہیں آئے گا) بھی بتائے ہیں۔ (بیہقی: دلائل النبوت، صفحہ ۱۲۲)۔

رسول کریمؐ کے اسمائے گرامی میں احمدؐ کے نام کو دین اسلام میں خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن میں  
سورہ الصف کی پانچویں آیت میں کہا گیا ہے: "اور جب مریم کے بیٹے یحییٰ نے کہا اے (میری قوم) بنی اسرائیل  
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بھائی  
والے ایک رسول کی میں تمہیں خوش خبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمدؐ ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے  
لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔" مسلمان ابتدائے اسلام سے اس آریہ کریمہ کو فارقلیط کا حوالہ قرار دیتے ہیں  
جن کے ظہور کی پیش گوئی انجیل میں کی گئی تھی۔ "فارقلیط" کا مطلب ہے "سب سے زیادہ تعریف کیا گیا"۔ چنانچہ  
تورات اور انجیل دونوں میں احمدؐ کو حضورؐ کے اسم گرامی کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ (بیہقی: دلائل النبوت، صفحہ ۱۲۶)  
(۲۷، ۲۸)۔ مولانا رومی نے مثنوی کی پہلی کتاب میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے کے بعض عیسائی انجیل مقدس میں احمدؐ  
کے نام کو چوما کرتے تھے اور اس اسم گرامی کی برکت سے وہ عقوبت اور ایذا رسنیوں سے بچ جاتے تھے۔ اصل میں  
احمد محمدؐ کا آسمانی نام ہے۔ اس نام نامی کے گرد و تصوف کا نہایت پیچیدہ لٹریچر موجود ہے جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کریں  
گے۔ احمدؐ آپؐ کا روحانی نام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تمام پیغمبروں کا بھی نام ہے (جو حضورؐ کے نور قدیم کا حصہ  
ہیں)۔ (Goldziher: Himlische und irdische Namer)۔

نجم رضی دیا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے محض اسمائے گرامی کی نہایت دقیق اور اہم تفصیل

لکھی ہے: (Razi: The Path of God's Bondsmen, p.249)۔

محمد ابن اسحاق کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو انی میں ۱۱ میں منی میں پیدا ہوئے، قابلِ امتداد ہیں جاتا تھا کیوں کہ آپ کے دوست آپ کے اعلیٰ اوصاف سے بے حد متاثر تھے اور انہیں یقین تھا کہ آپ کی ذات پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عالمِ اسلام میں نبیوں کا نام، شائستگیوں سے جاتا ہے؟ نبی کریم نے اپنے جو نام خود بتائے ہیں، ان کے علاوہ مسلمان حضورؐ کو بشارت ناموں سے پارتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ اسمائے گرامی قرآن حکیم یا احادیث سے اخذ کیے ہیں۔ آپ کے جو نام قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، بلاشبہ وہ بہت اہم ہیں۔ قرآن پاک میں محمدؐ اور محمد کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی سورہ نمبر کی دسویں آیت میں آپ کو عبدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان دونوں آیات میں حضورؐ کے نام معنی کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ سورہ طہ اور سورہ یسین کے شروع میں پراسرار بے ربط حروف کو بھی اس حضرت کے اسمائے گرامی میں شمار کیا گیا ہے۔ بیسویں سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: ”طہ۔ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔“ قرآن حکیم کی ۳۶ ویں سورہ یسین، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس طرح شروع ہوتی ہے ”یسین۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی۔“ اس سورت کا آغاز بھی حضورؐ کے ساتھ خطاب سے ہوتا ہے۔ (Massignon: La Philosophie Orientale d' Avicenne, p.11 about Yasin)۔ چنانچہ مسلمانوں نے طہ اور یسین کو بھی رسول کریمؐ سے اسمائے گرامی میں شامل کر لیا ہے اور کئی مصنفوں نے ان الفاظ کے پوشیدہ معانی پر گہرا غور و خوض کیا ہے، مثلاً کے طور پر طہ کو ظاہر اور ہادی کے لفظوں کا محض قرار دیا گیا ہے۔ ترک شاعر خاقانی اپنے حلیہ شریف میں لکھتا ہے

ترجمہ: صنوبر کا درخت اس طرح چلتا آیا کہ طہ کا توغ (پرچم) اس کے پاس تھا

وہ ہوا میں پھریرے اڑاتا جھومتا ہوا آ رہا تھا (توغ شاہی پرچم کو کہتے ہیں جسے نبل کی دم سے بنایا جاتا ہے) اور ہندوستان میں امیر خسروؒ نے تین سو سال پہلے یاسین کے لفظ کو حرف ”س“ یعنی دانتوں کی تشریح کے ضمن میں باہم مربوط کر دیا ہے کیوں کہ صرف ”س“ کی ساخت دانتوں کے ساتھ گہری مماثلت رکھتی ہے۔ حضورؐ کے یہ اسمائے گرامی دنیاۓ اسلام کے دور افتادہ علاقوں میں اب بھی استعمال ہوتے ہیں اور خند آباد (ہندوستان) کے قوالوں کی طرح ان شعروں کو بار بار دہرایا جاتا ہے:

ترجمہ: خدا نے قرآن کریم میں ان قابلِ تعریف ناموں کے ساتھ کس طرح آپؐ کو گھیرے میں سے رکھا

ہے۔ بعض اوقات وہ آپؐ سے طہ اور بعض دفعہ یسین کے نام سے مخاطب ہوتا ہے

اسی طرح گلگت کے ایک پاکباز ہم عصر شاعر نے مقامی زبان شینا میں لکھی جانے والی ایک نعت میں حضورؐ کے

اسمائے گرامی کا تذکرہ کیا ہے۔

بعد کے زمانے میں ہم کے لفظ کو جس سے سورہ المؤمن، سورہ عم، سورہ الشوری، سورہ انفاس، سورہ الدخان، سورہ بخاشہ اور سورہ تحف کا آغاز ہوتا ہے، ان حضرات کے نام گرامی میں شامل کر دیا گیا اور یہ نام یہ گرامی کہ ہم کے حروف "حبیب محمد" کا مخفف ہیں۔ ان نام پانچ واپس اوقات خوب صورت خطاطی میں گرامی لفظوں کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ رسول کریم کے لقب "حبیب" سے نئی اور نام بھی اخذ کیے گئے ہیں جن میں حبیب بدر حبیب الرحمن شامل ہیں جو حضور کے اسم گرامی محمد کے مترادف ہیں۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے عقیدت و شیعہ کا ایک خاص اور ہر پندرہ سو سال میں سورہ الاحزاب کی ۴۵ ویں آیت ہے جس میں ان حضرات کو شیہ (خوش خیال سنسنی) اور نذیر (آواز دہراؤ) کہا گیا ہے۔ حضور کے یہ دونوں اسمائے گرامی برصغیر ہندوستان میں خاص طور پر بہت مقبول ہیں اور ہاں بچوں سے شیہ نام رکھے جاتے ہیں (بشیر احمد اور نذیر احمد)۔ سورہ الاحزاب کی ۴۶ ویں آیت میں رسول کریم کو سرخانیہ (راشن پین) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ اسم گرامی بھی مسلمانوں میں بہت مقبول ہے مثلاً: ابن الدین، ابن مدینہ، سراج الاسلام وغیرہ۔ منیر کے لفظ کو اکیسے یا کسی دوسرے نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جیسے منیر الدین احمد نبی کریم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے اور یہ دونوں اسمائے نبی مسلمانوں میں بہت مقبول ہیں۔ بعض سورتوں کے تعارفی الفاظ میں بھی خدا مختلف ناموں سے آپ سے مخاطب ہوا ہے جیسے سورہ مدثر کے تعارف میں یسایہا المدثر (اے کپڑا اوڑھنے والے) یا سورہ مزمل کے آغاز میں یسایہا المزممل (اے کپڑے میں بننے والے)۔ آپ کے یہ دونوں نام ہندوستان میں خاص طور پر رکھے جاتے ہیں۔

چودھویں صدی میں تاریخ دان صفدی نے ایک طویل نظم لکھی جس میں اس نے رسول اللہ کے تمام ناموں کو شمار کیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہ دریافت کیا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسماء الشریفہ کی تعداد ۹۹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسماء الحسنیٰ کے برابر ہے۔ آپ کا جب بھی کوئی نام لیا جاتا ہے تو اس کے بعد تسلیہ (درود دوم) پڑھا جاتا ہے کیوں کہ تحریری صورت میں یا گفتگو کے دوران جب بھی حضور کے اسم گرامی کا ذکر آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ ان حضرات کے ۹۹ میں سے دو اسمائے گرامی رؤف اور رحیم خدا کے ناموں میں بھی شامل ہیں اور جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نام خصوصی انعام و عطیہ کی علامت کے طور پر عطا کیے ہیں۔ مولانا جامی اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حضور کا حسن و جمال خدا کے سب سے بڑے نام کا آئینہ ہے۔ عہد حاضر میں قرآن مجید کے ایسے کئی نسخے شائع ہوئے ہیں جن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسماء الحسنیٰ اور آخری دو صفحوں پر رسول کریم کے اسمائے گرامی درج ہیں۔

ادب (پاکستان) میں سترہویں صدی کے سہروردیہ سلسلہ تصوف کے ایک بزرگ نے جو ابراہیم نام سے

ایک کتاب لکھی تھی جس میں آں حضرتؑ کے ۱۹۹ اسماء کریمی کی صفات اور فیوض و برکات پر ایک ایسا باب باندھا گیا ہے۔ یہ نام یا ان میں سے بعض اسماء النبیؐ نقش ارتقاہیذ کے طور پر بھی نقش ہوئے ہیں۔ (Muhammad, A Talismanic Force) مصنف نے ان اسماء کے استعمال سے متعلق مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عبدالقادر جیلانیؒ نے کہا ہے کہ ان اسماء میں سے ایک اسماء پر ناموس ہا ورد کرے تو وہ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہے گا اور اس سے ایمان و یقین آئے گا۔ مصنف نے جہاں اچھے عمدہ جہانیاں کے مطابق نماز فجر کے بعد اسماء النبیؐ پڑھنے سے ہر بڑے اور چھوٹے، غنی و فقیر، مومن و کافر، دیندار و گمراہ، اور سلطان سید محمود نصیر الدین بخاری نے کہا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد سات مرتبہ حضورؐ سے اسمائے گرامی کا ورد کرے گا، وہ پرندوں یا چوپایوں سے کبھی ہراساں نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بیان ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اسماء النبیؐ پڑھنے سے علم، حلم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانچ نمازوں کے بعد ہر مرتبہ حضورؐ کے ۹۹ ناموں کا ورد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے متعلق رسول کریمؐ نے متعدد جہانیاں و اس وقت بتایا جب وہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے وعدہ کیا کہ آپؐ فرماتے، اس شخص کو جنت میں لے جائیں گے اور اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

لیکن ۹۹ اسمائے گرامی نبی کریمؐ کے لیے ناکافی تھے چنانچہ شروع میں دو سو و بعد میں ایک ہزار ناموں کا اضافہ کر دیا گیا۔ عام مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق آپؐ کو ایک مخصوص نام سے پکارتی ہے۔ مچھلیوں کے لیے آپؐ عبد القدوس، پرندوں کے لیے عبدالغفار، جنگلی چوپایوں کے لیے عبدالسلام اور جنوں کے لیے عبدالقہار ہیں۔ (عبدالحق محدث دہلوی: مدارج النبوت صفحات ۲۹۳ تا ۳۰۸)۔

شاعر حضرات بھی اپنے محبوب پیغمبرؐ کے نئے نام دریافت کرنے کی مسلسل اور ان تھک جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ حضرت ام معبدؓ کے واقعے میں، جب حضورؐ نے اس کی بانجھ بکری سے دودھ دوہا تھا، آپؐ کو "نسیم وسم" کہا گیا ہے۔ تیرہویں صدی کے وسط میں سعدی نے بوستان کے شروع میں ایک مشہور نظم میں ان الفاظ کو توسیع شدہ شکل میں استعمال کرتے ہوئے آں حضرتؑ کو ان القابات سے خطاب کیا ہے:

وسم، نسیم، جسیم، نسیم

سعدی کی بوستان میں، جس کا شمار عجم کی مقبوض ترین کتابوں میں ہوتا ہے، نبی کریمؐ کے اسمائے گرامی کو اس قدر نمایاں اور شیریں زبان میں بیان کیا گیا ہے کہ حضورؐ کے یہ نام مختصر عرصے میں زبان زد خاص و عام ہو گئے اور آپؐ کی جامع صفات یا تو تنہا یا دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر استعمال ہونے لگیں جیسے جسیم الدین۔

بعد میں، خاص طور پر غیر عرب مسلمانوں میں رسول اللہؐ کے آبائی وطن کی مناسبت سے القابات کا اکثر حوالہ دیا

جانے لگا در آں حضرت گواہ اپنے خاندان کی نسبت سے قریشی اہلبی (آپؐ) امید اطلب سے حوالے سے،  
 ہاشمی (قبیلہ بنو ہاشم کے حوالے سے)، مکی، مدنی یا محض عرب کہا جانے لگا۔ ان مقامات کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں  
 زمین پر حضورؐ کا ظہور ہوا اور جہاں آپؐ نے قیام فرمایا، نظامی نے آپؐ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اے محمدؐ“۔  
 جس نے مدنی برقعد اور ملی نقاب اوڑھ رکھی ہے۔ ”اے محمدؐ“ آپؐ سے ذات ”اے محمدؐ“ کی معنی ہے  
 سے اپن سر پہر نکالیں۔ کیوں کہ ان بدترین دلوں میں امت ہے آپؐ کی شہادت ہے۔ یہ نام نہایت ہی  
 القابات کو زیادہ فنی انداز میں پیش کیا ہے۔ بعد میں فارسی، خاص طور پر سندھ، گجرات، مالدیپ، ملائیشیا،  
 القابات کثرت سے استعمال ہونے لگے کیوں کہ ان کی فقہی شاعری اس قسم کی خطبات سے جڑی ہے۔  
 ”اے بھٹا کے صنم“ (مکہ کے ارد گرد کی وادی کو بھٹا کہا جاتا ہے)۔

مولانا جاتی آں حضرت کی مدح میں یوں رطب اللسان ہیں:

ترجمہ: اے وہ ذات پاک جن کا چہرہ چاند کی طرح روشن و تاباں ہے، مدینہ منورہ میں آپؐ کا ظہور  
 مدینہ کے گہوارے میں آپؐ نے قیام کیا، وہ ذات کہ آپؐ کی معنی چاروں طرف سے تھی  
 سورج آپؐ پر رشک کرتا ہے، آپؐ بھٹا کے چاند اور یثرب (مدینہ) کے سورج ہیں  
 آپؐ عرب کی توار نکال سکتے ہیں کیوں کہ آپؐ فصاحت و بدعت کے حامل ہیں  
 اور فارسیوں کو شکار کر سکتے ہیں کیوں کہ آپؐ صاحب تمکنت و شان و شوکت ہیں  
 ان نظریات کو ہزاروں شعروں میں دہرایا گیا ہے لیکن جاتی کے کلام میں نبی کریمؐ کے حسن و جمال کی تعریف لائی  
 ہے جب کہ ہندوستانی روایت میں ایسے شعروں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے دین کی سرزمین دین عرب کی یاد دل  
 کرائی جاتی ہے۔

مسلمان شاعروں اور نثر نگاروں، صوفیوں اور غیر صوفیوں نے حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے جنہیں  
 عام طور پر رسول اکرمؐ یا رسالت مآبؐ کہا جاتا ہے، جس قدر محبت آمیز اور قابل ستائش القابات استعمال کیے ہیں ان  
 سب کو یک جا کرنا ایک مشکل اور صبر آزمائے کام ہے۔ مثال کے طور پر حضورؐ کو سرور کائنات، چمنستان محبت کی ہیں  
 عالم وحدانیت کا آفتاب، عاشقوں کے آقا، دونوں جہانوں کے اجرام سماوی کا مرکز دھجور، پیغمبری کے مرغزاروں کا  
 گلاب کا پھول اور اس جیسے کئی القابات سے پکارا جاتا ہے۔ شاعر اور صوفی حضرات اپنی تصنیف کی ذمیت کو مد نظر رکھ کر  
 آپؐ کے لیے موزوں نام کا انتخاب کرتے ہیں مثلاً ایک رجزیہ نظم میں آں حضرت کی قوت و جبر و تحمل و ایک عشقیہ غزل  
 میں آپؐ کے حسن، رعنائی اور لطف و کرم کو اجاگر کیا جاتا ہے۔

چوں کہ رسول اللہؐ کا اسم مبارک نہایت بابرکت ہے، اس لیے تقریباً ہر لڑکے کا یہی نام رکھا جاتا ہے یا اس کے ہم پیر



یا اس سے ماخوذ نام پسند کیے جاتے ہیں۔ شیعہ اسلام کے چھٹے امام حضرت جعفر صادقؑ سے مولیٰ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن خدایہ اعدان کرے گا جس شخص کا نام محمدؐ ہے، وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ مراکش میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مکان یا خیمے میں محمد نامی کوئی شخص رہتا ہے، اس وقت تک فرشتے موند وادہ رہتے ہیں جب تک کوئی کالا کتیا موسیقاروں اور رقاصوں کا کوئی طائفہ نہیں آتا یا باغ نہیں رناتا۔

جیسا کہ بردہ کے شاعر بصیری نے اپنی مشہور نظم میں کہا ہے، جن لوگوں کا نام محمدؐ ہے، ان کے ہاں سے رات کو خصوصی تعلق ہے:

ترجمہ: جب سے میرا نام محمد رکھا گیا ہے، میری طرف سے آپؐ پر ذمہ داری عاید ہوتی ہے۔  
آپؐ تمام حقوق میں اپنی ذمہ داریاں اور فرائض پورے کرنے میں کامل ترین انسان ہیں۔  
ایک رقت انگیز واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم مبارک کی طاقت پر کس قدر بھروسہ ہے! اس واقعے کا تعلق دنیائے عرب کے گیارہویں صدی کے سب سے بڑے مذہبی شاعر عبدالرحیم البرغنی سے ہے۔ جب ان کا نو جوان بیٹا محمد سخت بیمار ہو گیا تو انہوں نے آں حضرتؐ سے رجوع کر لیا اور ایک پرسوز نظم لکھی جس کے آخری اشعار کا ترجمہ یہ ہے:

میرا بیٹا جس کا نام آپؐ پر ہے سخت مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے  
آپؐ اس کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں پر رحم کریں  
اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد ان کا بیٹا شفا یاب ہو گیا۔ فارسی، ترکی اور ہندوستان کی مسلم شاعری میں ایسے بے شمار واقعات کو نقل کیا جاسکتا ہے۔

لیکن ہر لڑکے کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی کے استعمال کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ ظہور اسلام کے ابتدائی برسوں سے ہی یہ خدشہ ظاہر کیا جانے لگا تھا کہ مسلمانوں میں آں حضرتؐ کے نام نامی کے مسلسل استعمال کی وجہ سے آپؐ کے نام کی بے ادبی اور بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ابتدائی پیغمبروں مثلاً موسیٰ، سلیمانؑ اور عیسیٰؑ کی نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں لیکن جب والدین اپنے بیٹے محمدؐ کو جھڑکتے یا اسے برا بھلا کہتے یا محمد نام کے کسی شخص کو جھوٹا یا بدکار رہا جاتا تو کیا اس سے دوسرے مسلمان غضب ناک نہیں ہوتے ہوں گے؟ اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ رسول کریمؐ کے نام کے ساتھ کسی تعظیمی خفا کا اضافہ کر دیا جائے جیسے سیدی یا حضرت یا حضورؐ کے نام کے بعد ہمیشہ تسلیہ پڑھا جائے یا آپؐ کو صرف رسول کریمؐ کہا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ کے اسم گرامی کے الفاظ کو زبان سے مختلف انداز میں ادا کیا جائے۔ چنانچہ مراکش میں کئی لوگوں کے ذاتی نام می حمد یا صرف مولا یا اس قسم کے کسی دوسرے مخفف سے ماخوذ

ی (ایم کے لیے دعا کی تسبیحیں) مفقود تھیں ہیں جن میں فیض ہے۔ یہ تصدیق پائی ہے۔ (p268 The Bektashi Order of Dervishes)

دوسرے تمام عربوں کی طرح حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بھی نیت سے ایسا نام نہ ملے گا۔  
 موتاے کہ فلاں شخص فلاں بیٹے کا باپ ہے۔)۔ مضمون کی نیت ابوالقاسم مرقی۔ ص ۱۷۱۔ خلاصہ نمبر ۱۰۰۱۔ باب ۱۱۔  
 مستفاد طور پر کبھی یہ طے نہیں ہو سکا کہ آیا کسی بچے کا نام آں حضرت کے اصل نام محمد کی نیت پر، صحابہ و تابعین (میں نے  
 ابوالقاسم) کیا آیا کسی لڑکے کے نام کو صرف ایک نام تک ہی محدود رکھنا چاہیے؟ Nelson Study in Islamic  
 Mysticism, p 105۔ لیکن محمد امین کے نام سے اکثر بچوں کو موسوم کیا گیا ہے۔

مسمانوں کا عمومی عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریمؐ کے اسم گرامی کا ورد کرنے والے شخص پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اردو کی قدیم نظم چرخ نامہ کی آخری سطروں میں، جس کو اسلام کی تعلیمات اجاگر کرنے کے لیے چھپائے گئے تھے، منسوب کیا گیا ہے، نیک اور پارسا لوگوں کو انتہاء کیا گیا ہے:

ترجمہ: تم درویشوں کے گھر میں غلام ہو

ابن ہند اور اس کے رسول گاہر سانس میں نام لیا کرو  
 -(Eaton Sufis of Bijapur, p.171)

لیکن دوسری طرف ایسے شاعر اور صوفیائے عظام موجود ہیں جو ساندیشے کا نظبر رکرتے ہیں کہ وہ حضورؐ کو کون سا مقدس اور مکرم نام لے کر پکاریں۔ چنانچہ سولہویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں عربی نے یہ شعر کہا

هزار بار به شویم دهن ز مشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبیت

ترجمہ: اگر میں ایک ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں

پھر بھی آپ کا نام لینا کمال ہے ادبی ہے (عرفی کے دیوان میں یہ شعر نہیں ہے۔ مترجم)

عراقی کے کوئی تین سو سال بعد غالب نے رسول کریم کی شان میں ۱۰ اشعاروں کا قصیدہ لکھا جس کے آخر میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ حضور کی تعظیم و تکریم کو پیش نظر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے تقدس اور احترام کی

حدوں کو پہلے تک بدو اس بیگانہ کار کو ناموشی اختیار کر لی ہے اور اس حد سے اس کی توفیق ہو رہی ہے۔  
ہے، ہم کلام نہیں ہونا چاہیے۔

صوفیائے کرام نے رسول اللہ ﷺ کی تسبیح و تہلیل و تہلیل و تہلیل کے ساتھ ساتھ  
کر دیا تھا۔ اور حلاج وہ پہلا شخص ہے جس نے صوفیوں کے لیے اس کی تہلیل و تہلیل کی تھی۔  
(حلاج طاسین السراج در کتاب الطوائف فی ۱۲) یہانی نوٹ انسان کے باب سے ہے۔ حضرت مولانا علی  
علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پیدا نہیں کیا گیا تھا؟ انسان کا صرف نام "نور" ہے اس کا ہر حصہ اس  
کرم "م" اور باقی جسم کی مانند ہے۔ غرض پوری انسان کی کوئی نہ کہہ سکتے ہیں۔ یہی ہے۔ (Illumination in Islamic Mysticism, p.84)  
سے بہترین تصوفانہ تشریح کی ہے:

پہلی میم سر کے مصداق ہے جس سے مراد مملکت الہی اور اقصیٰ ہے۔ یہ نور اور باقی حیات مشابہ  
اور صاحب جمال و جلال کا تخت ہے۔ اس کی عددی قیمت آٹھ ہے جو اس تخت کو بھانے والے فاضل و تقدیر کے  
برابر ہے۔ دوسری میم انسانی پیٹ کو ظاہر کرتی ہے اور وہ عالم الملک ہے جب کہ کوہیہ، نامیں اور پاس حرف الہی  
نمائندگی کرتے ہیں اور یہ جسمانی ساخت خدا کے ازلی فرمان کی رو سے عمل میں آئی ہے۔ (Deladrier: La  
Profession de Foid Ibn Arabi, p.128)۔ اسی طرح خطاطی کی صورت میں حضور کا مرامی نشان کو بندے  
کی حالت میں ظاہر کرتا ہے۔

علم تصوف کی رو سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اس اسم گرامی میں ۳۱۳ فبیا کے نام مشتمل ہیں جو  
پنچمبر تھے۔ (Jurj Illumination in Islamic Mysticism, p.86)۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب  
آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو انہوں نے آں حضرت کا نام پہلے سے لکھا ہوا دیکھا۔ اس کا تذکرہ وک شری میں بھی  
کیا گیا ہے، مثال کے طور پر وادی سندھ کی انھارویں صدی کی ایک نظم میں کہا گیا ہے:

ترجمہ: تخت پر اور تمام میناروں پر

محمد کا اسم مبارک تہرک کے طور پر لکھا گیا ہے

تمام درختوں پر اور ہر ایک پتے پر

محمد کا اسم گرامی تہرک کے طور پر لکھا گیا ہے

یہی نظریہ مصر کی ایک افسانوی رزمیہ نظم میں پیش کیا گیا ہے:

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ کا نام خدا نے چنا ہے

آسمانوں کی رفعتوں پر آپ کا نام موجود ہے  
 فارسی کے قدیم شاعروں میں نظمتی نے احمد کے نام کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے  
 ترجمہ: کیا یہ احمد نہیں ہیں، ایمانداری اور قول و قرار میں الف کی طرح کپے  
 تمام بغیروں میں اول اور آخر

یہ ذو معنی بات نہایت ذہانت کے ساتھ لہی گئی ہے کیوں کہ لفظ انبیاء کے ثواب میں الف کا لفظ آتا ہے  
 جو احمد کا بھی پہلا حرف ہے چنانچہ احمد کے دہرے کردار کی گرامر سے ماخذ سے بھی تصدیق ملتی ہے۔  
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل رائے کے بارے میں مزید تحقیق اس سے فقیر صوفی شہ  
 فرید الدین عطارؒ نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف (۱۲۰۰ھ) میں اس ضمن میں پہلی مرتبہ بحث کی ہے کہ  
 جو اگر کیا ہے جنہیں بعد میں آنے والی صدیوں میں بے حد پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے مسیحیت نامہ میں یہ دعویٰ کیا ہے  
 کہ دونوں جہانوں کی تخلیق محمدؐ کی دو میسوں سے ہوئی ہے کیوں کہ فقط عالم میں صرف یہ نام ہے ہزارہ میسوں سے  
 دونوں جہان ہیں، یہ دنیا و راگلا جہان اعطارؒ کے تین سو سال بعد جاتی ہے بھی اسی نسخے سے مستفاد کیا جا رہا ہے  
 نے معمول کے مطابق پیچیدہ استدلال کے ذریعے رسول کریمؐ کے اسم گرامی احمدؐ کی مزید تائید کی ہے (جس کا خلاصہ  
 نے اپنی نظم میں نہایت مہارت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے)۔ جاتی کہتے ہیں کہ احمدؐ کا پہلا حرف الف نقطہ احدیت سے  
 عالم وجود میں آیا ہے۔ (فن خطاطی میں تمام حروف کی پیکائش پہلے نقطے سے کی جاتی ہے اور الف کا حرف دو پہاڑ ہے  
 جس سے دوسرے حروف کو ناپا اور مشکل کیا جاتا ہے)۔ یہ الف ایک دائرے کے قطر کی طرح سیدھا ہے جو خطاطی کی  
 روایتی صورت ہے۔ غرض الف کا حرف خدا کے مخفی خزانے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، نصف حصہ ابھی عالم وجود  
 میں نہیں آیا، وہ مخفی ذات خداوندی ہے اور ہماری قوت مدد کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جب کہ دوسرے حصہ ناگہانی حادثات  
 کی دنیا ہے۔ رسول کریمؐ کی ذات یا حقیقت محمدیہ ان دونوں جہانوں کا مقام اقصا ہے۔ (بعد میں کئی تشبیہی  
 صوفیوں نے حقیقت محمدیہ کی تشریح کرتے ہوئے اسے حضورؐ کا پہلا اور آخری ظہور قرار دیا ہے جس سے خاص مشتق تک  
 حد درجہ قربت کا اظہار ہوتا ہے)۔

اب ہم عطارؒ کی طرف لوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ایسی حدیث روایت کی ہے جو مشرق کے سنی  
 ملکوں میں تصوف کی فکری پیش رفت میں بے حد اہم ہے اور جس کا تعلق آں حضرتؐ کے اسم گرامی احمدؐ سے ہے۔ یہ  
 ایک حدیث قدسی ہے جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے قرآن کے عبادہ وحی اس حدیث مبارکہ میں رسول کریمؐ  
 نے فرمایا ہے۔ ”انا احمد بلا ميم“ یعنی ”میں بغیر ميم کے احمد ہوں۔“ احد سے مراد ایک ہے۔ ”احمد خدا کے پیغمبر ہیں“ اور  
 عطارؒ نے یہ بات بار بار دہرائی ہے (عطارؒ، منطق الطیر) اور انہیں معلوم ہے کہ جب

ترجمہ: جلی نور کا شعہ تابندہ دفر وراں ظاہر ہو گیا

تو احمد کی میم نظروں سے غائب ہو گئی

اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی صرف خدا رہ گیا

اگرچہ یہ حدیث قدسی انصاریہ سے ابتدا الیٰ نبیوں میں شامل نہیں اور یہ صرف ہارنویں صدی میں نبوی بارشائع ہوئی تھی، اس کے باوجود نیا اسلام کے فارسی لکھنے والے علماءوں میں سے سب حد پندیرانی علی بن ابی طالب سے منسوب ہوئی اور حدیث ہونے اس قدر زیادہ نقل کیا گیا ہو۔ اس حدیث قدسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ”میرزا محمد“ صرف ایک تفسیر میم نے ”حد (اللہ) سے جدا کر رکھا ہے۔ عربی کے مداری نظام نے تحت میم کی مداری قیمت چاہتے ہیں کہ مبرواتقداس، مصائب، تشنگی، کاملیت اور تیاری کی علامت ہیں۔ (امریکی چائنہ میں تبصرہ میں)۔ پھر تے رہے، بیسی علیہ السلام نے چالیس دن ایک بیباں میں گزارے، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پہنچتے ہیں سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی، عیسائیوں میں ایسٹر سے پہلے چالیس دن کا زمانہ مجاہدہ نفس میں گزارا جاتا ہے۔ صوفیائے کرام چالیس دن تک دنیوی امور سے کنارہ کش رہتے ہیں جسے اربعین یا چہر کہتے ہیں۔ ان تمام واقعات اور روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ چالیس کے عدد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ Karahan Islam Edeleiyatinda

Kirk Hadis)۔ مسلمانوں کے علم تصوف کی رو سے چالیس کے عدد کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ سن کو اپنے اصل کی طرف مراجعت کرنے کے لیے چالیس قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ عطر نے مصیبت نامہ میں اور بعد میں ابن عربی نے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ احمد کی میم میں ان تمام اسرار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جیسے کہ جاتی نے کہا ہے: ”یہ آپ کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے جس کے لیے استدلال میں تشنگی پائی جاتی ہے۔“ بعد میں

پنجاب کے ایک شاعر نے میم کو پوری انسانیت کا دوشالہ قرار دیا ہے۔ Ramakrishna: Punjabi Sufi Poets, p.99)۔ اللہ نے یہ مثال حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو آپ کی تخلیق کے وقت حضور کے مثالی روں کی وجہ سے پہنالی تھی۔ امیر خسرو نے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میم کی گول شکل آں حضرت کی مہر نبوت کی آئینہ دار ہے اور اسے اکثر ”حرف ناگہانی“ کہا جاتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں: ”احمد ایک نقاب ہیں جس کے ذریعے آپ احمد تک پہنچنے کے آرزومند ہیں۔ انہوں نے اپنی نثر کی کتاب فیہ مافیہ میں اس حدیث قدسی کے اسرار پر تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے: ”کاملیت میں ہر اضافہ اصل میں زواں کے مترادف ہے۔ احمد کامل ہے جب کہ احمد ابھی تک کاملیت کی جستجو میں ہیں۔ جب میم کا پردہ ہٹا دیا جائے تو آپ مکمل واکمل بن جاتے ہیں۔ (Arberry: Discourses of Rumi, p.226)۔

ان گنت شاعروں نے عطر کی پیروی کرتے ہوئے حدیث قدسی انا احمد بلا میم سے حقیقت اور محبت کا اظہار



کیا ہے۔ محسن کا کوردی نے حضورؐ کو بدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے "نامہ جہانوں میں ہر نام پر حضورؐ  
 سولہویں صدی کے شروع میں ازبک علم ان ٹیبانی نے اس حدیث قدسی کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح جدید اردو کے  
 شعرا نے اس حدیث کا اکثر حوالہ دیا ہے۔ تری کے ایک شاعر اس حدیث کے ساتھ اس قدسیت کے ساتھ میں ایک  
 پنجاب یا ایران کے درباری شعرا

سندھ کے صوفی عبداللطیفؒ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسی طرح ان کے ایک مہتمم نے بھی۔  
 سلیقہ مند شاعر مرزا غالبؒ نے اس حدیث کا عقیدت سے ذکر لیا ہے۔  
 -Praise of the Prophet, p.209)

جاتی نے نبی کریمؐ کے اسمائے گرامی میں سب سے زیادہ دلچسپی لی ہے اور یہ خیال تھا۔ یا ہے۔ محمدؐ کی  
 میم لفظ ملک (بادشاہی) کی علامت ہے۔ ح سے، جس کی عددی قیمت آٹھ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریمؐ نے  
 شش جہت دنیا سے آٹھ جنتوں کی طرف آٹھ کھڑکیاں کھولی ہیں جب کہ حرف دستِ ظاہر ہوتا ہے۔ بچے مومنوں سے  
 سر حضورؐ کے مبارک قدموں کو چھو رہے ہیں۔ جاتی نے آل حضرتؐ کے اسمائے مبارکہ کی مزید تفصیل بیان کرتے  
 ہوئے کہا ہے کہ آپؐ کے نام کی دونوں میموں کے درمیان ح کا حرف ایک حور کے چہرے کی مانند ہے جس کے  
 کاکل ہیں جب کہ آخری حرف د کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن جاتی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بن حری سے  
 ورثے میں ملنے والے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کا پہلا غلط الحمد اور دوسری  
 سورہ البقرہ کے پراسرار ابتدائی حروف ال م کے درمیان ایک حیرت انگیز اتحاد پایا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کا س اور الحمد کے  
 ابتدائی حروف ایک جیسے ہیں، الحمد کا چوتھا حرف میم ہے چنانچہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام، حمد سے ماخوذ ہے۔  
 طرح حضورؐ کا اسم گرامی، ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے۔ دوسری حرف دیکھ جائے تو  
 سورہ البقرہ کے ابتدائی حروف ال م اللہ (الف) اور محمدؐ (میم) کے درمیان عشق اور فریفتگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ حرف ن  
 جو محبت کو یک جا کرنے کا مخفی حرف ہے، اسے جبریلؑ کی علامت قرار دیا گیا ہے جو حضورؐ کے لیے وحی لاتے تھے۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسم گرامی میں حرف میم کی پراسرار خصوصیات تمام مسلمانوں، خاص طور پر  
 ہندوستان میں بدستور روحانی فیضان اور تقویت کا سرچشمہ رہی ہیں۔ (Canteins La Veie des lettres: p.35)  
 شمالی ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کے رہنما احمد سرہندیؒ نے سترہویں صدی کے شروع میں حضورؐ کے اسم مبارک میں دو  
 میموں کی بنیاد پر ایک تجدیدی علم معرفت کو فروغ دیا۔ (دیکھیے نواں باب نیز Fredmann Shaykh Ahmad  
 Sirhindi, p.15)۔ اگرچہ یہ نظریہ بہت دور افتادہ معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔  
 کیا حرف میم کے تصوفانہ جوہر نے بصیریؒ کو اپنی مشہور نظم بردہ میں میم کے حرف کو قافیے کے طور پر منتخب کرنے کی طرف

Scanned with CamScanner

اصل میں خود محمد قلی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن و طہ سے آٹھ تہہ در تہہ فاضل اپنے اس  
کے نام حضور کے مختلف ناموں پر رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے غیر عرب علاقوں میں خاص طور پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ  
و آلہ وسلم) کے نوکر یا غلام جیسے نام بھی رکھ لیے ہیں، محمد قلی کا نام بھی ایسی بات ہے کہ اس کا تہہ در تہہ فاضل (صلی اللہ  
و آلہ وسلم) کا نوکر ای طرح، غلام رسول، غلام سرور، آل احمد، یار محمد، غلام شمس، عبد الباقی اور عبد الرحمن  
عبد المحمد جیسے نام بھی کثرت سے رکھے جاتے ہیں حالانکہ عبد کے لغوی معنی غلام یا غلامیہ  
جیسے عبد الرب النبی۔ بھارت اور پاکستان میں تو نور محمد نام بھی رائج جاتا ہے۔ اور یہی طرف پاکستان اور بھارت میں  
نبی بخش یا رسول بخش جیسے مذکر ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نام کا حامل بچہ رسول کے لقب سے منسوب ہے اور یہ  
نے حضور کو گڑ گڑا کر مدد کے لیے پکارا تھا۔ غرض نبی کریم کا اسمِ راجی مسلمانوں کے ہر تہہ در تہہ فاضل ہے۔

ترجمہ: اے خالص اور اعلیٰ محمدؐ، اے مصطفیٰؐ

آپ طے، یاسین اور ابطا ہی ہیں

آپ اول و آخر ہیں، آپ شہنشاہ ہیں

آپ ہاشمی نبی اور قریشی ہیں

اور آپ مبینوں جہالتوں کے سچے مولا اور آقا ہیں

سب فرشتے پروانے ہیں جو آپ کے نور کے گرد چکر لگاتے ہیں

اور غواصی کا یہ آخری شعر ہمیں اسلامی تعلیمات کے ایک نہایت اہم پہلو نور محمدؐ یعنی حضورؐ کی تاباں اور نورانی فطری

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بننے کے  
 ہیں مزید اس طرح کی شائع وار  
 مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے  
 ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایکس پیس

میراثہ حق 03478848884  
 سدرہ عالم : 03340120123  
 صحیفہ سلاوت : 03056406067

ساتواں باب

## حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور اور صوفیوں کی روایات

علم تصوف کے مرکزی موضوعات میں سے ایک مضمون (اگر یہ مرکزی موضوع نہیں ہے) کا تعلق نور محمد سے ہے۔ (Andrae: Die person Muhammads, pp.3, 9-21)۔ یہ نور سورج کی روشنی کے مصداق ہے جس کے گرد ہر چیز گھومتی ہے۔ اسم محمد کا یہ وہی نور ہے جس کا محمد اقبالؒ و ران سے پہلے ان گنت شاعر حضرات اپنے اپنے کلام میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس نظریے نے عارفانہ، سلام کے ہر علمی اور ادبی اسلوب اور کلام و سخن میں رنگ آمیزی کی ہے اور ظہور اسلام سے لے کر موجودہ صدی تک لوگ اسام پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ (اکرام ارمغان پاک صفحہ ۱۲۸)۔

بھارت یا پاکستان جانے والا کوئی بھی شخص قوالی کی محفل کا اثر انگیز مشاہدہ کر سکتا ہے جہاں حضور سرور کائناتؐ کو موسیقی کے ذریعے نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ پیشرو قوال و اس کے ساتھیوں میں بتدریج بیانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے بعد قوالی سننے والوں میں سے اکثر لوگوں پر تقریباً وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان محفلوں میں فارسی کی ایک غزل عام طور پر گائی جاتی ہے جو قرون وسطیٰ کے ہندوستانی شاعر و موسیقار میر خسروؒ نے لکھی ہے۔ ہندوستان کی موسیقی ان کے زیر بار ہے کیوں کہ انہوں نے اس موسیقی میں جوش اور دلولہ پیدا کیا ہے۔ غزل کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم

ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ کیا مقام تھا جہاں میں رات کو تھا

اس کے بعد شاعر نے ایک نہایت پراسرار شبینہ محفل کا ذکر کیا ہے جس میں خدا خود ساقی کے طور پر ظاہر

ہوتا ہے۔ امیر خسروؒ نے اس غزل کے آخر میں یہ حیرت انگیز مصرع کہا ہے:





سے جھایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لے چہ سے آئے نہ تھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے ۱۰۰۰ (سے بھجئے) یہ شائش مدد تقویٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔

مقاتل کی نظروں میں یہی چراغ مصباح ہے جسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے مزید عبادت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ آپ ہی کی ذات بابرکات ہے جس سے دیرینے یہ خدیں انیٹاں پڑتا ہے اور حضور ہی کی ذات اقدس ہے جس کی وساطت سے اس نور کے منبع کی جانب بنی نوع انسان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ (افلاک: مناقب العارفین صفحہ ۲۸)۔ یہ دستور اور عقیدہ کہ "دین اسلام کا تعلق نہ شرق سے نہ غرب سے نہ شمال میں رسول کریم کی جامع صفات کا آئینہ دار ہے کیوں کہ اس حضرت کا تعلق کسی خاص قوم یا نسل سے نہیں بلکہ آپ کی ذات پاک کون و مکان کی تمام سرحدوں سے ماوراء ہے۔ (حلاج: حاشیہ اسباق، کتاب اہل بیت صفحہ ۲)۔ سچ تک اس حقیقت کو پوری طرح تسلیم کیا جاتا ہے کہ نبی کریم کا سب سے عمومی لقب نورانہدی (ہدایت کا نور) ہے۔ کیا حضور نے خود اس نور کا تذکرہ نہیں کیا جو آپ کے جسم اطہر میں اتر گیا تھا؟ حضور کی یہ وہی پسندیدہ دعا ہے جو ایک سے بعد آنے والی دوسری صدی میں عقیدت مند مسلمانوں کی سب سے بیش قیمت متاع ہے:

یا اللہ! میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، اور میری روح کو اپنے نور سے منور کر دے، میری زبان کو اپنے نور سے لبریز کر دے، میری آنکھوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، میرے کانوں میں اپنا نور ڈال دے، میرے دامنوں اور بائیں جانب اپنا نور رکھ دے، میرے پیچھے، اور میرے آگے اپنا نور دھر دے، میرے اوپر اور میرے نیچے اپنا نور مزین کر دے، میرے رگ و پے کو اپنے نور سے سرشار کر دے، میرے گوشت پوست میں اپنا نور بھر دے، میرے خون میں اپنا نور دوڑا دے، میرے بالوں اور میری کھل میں اپنا نور داخل کر دے! مجھے اپنا نور عطا فرما، میرے نور میں اضافہ فرما اور مجھے نور بنادے! (Padwick: Muslim Devotions, p.212)۔

مقاتل کی شرح اور تفسیر کی بنیاد پر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نورانی کردار سے متعلق نظریات نویں صدی کے آخری عشروں میں پروان چڑھنے لگے۔ یہ عراق کے صوفی سہل التستری (وفات ۸۹۶ھ/ ۵۰۱ھ) تھے جنہوں نے نور محمد کی اصطلاح کے تناظر میں اس پورے مسئلے کا جائزہ لیا۔ ان کے نظریات بھی سورہ نور سے ماخوذ تھے۔ دور حاضر میں سہل التستری کے ترجمان بوورنگ Bowering نے اپنی کتاب The Prophet of Islam میں پیغمبر اسلام کے ردول کا جائزہ لیتے ہوئے تستری کے نظریے کی اس طرح وضاحت کی ہے۔

تستری کا دعویٰ ہے کہ خدا، جو قائم بالذات اور واحد مطلق یکتا اور ماورائے ادراک حقیقت ہے، وہییت اور

احدیت کا نور اور انسانی رسائی سے باہر ایک راز ہے۔ ازل سے پہلے اس کا نور تھا۔ (۱۰)۔ جس سے نور محمدؐ ہے۔ ازل سے پہلے نور محمدؐ کے مبداء و منبع کی صورت گری خدا کی موجودگی میں تھی۔ عشق سے کی جاسکتی ہے۔ جس نے بعد میں خدائی ہے۔ ایک شفاف دنیا۔ ان کی عقل نقیہ ان چنانچہ خدائے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اولین تخلیق ان نور سے ہوئی ہے۔ وہ نور ان مظاہر و ثبوتات سے ہے جس سے لکھا ہے ”جب خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نور سے یہ نور پیدا کر دیا۔ جب یہ نور حجاب الاظم سے قریب پہنچا تو وہ خدا کے صفہ جود سے نورانی ہو گیا۔ جس سے اس کے نور کے شفاف شیشے کی مانند ایک طاقت ور ستون ہو پیدا ہوا۔ یا جو ظاہر و باطن میں نور شفاف تھا جس میں نورانی شے لیکن آ رہا پر دکھائی نہ دے۔“

دل چسپ بات یہ ہے کہ تسری نے قرآن کریم کی سورہ انجم کو بھی نور محمدؐ سے ہم سر ہونے کی بات۔ جس نے حضورؐ کے ابتدائی مشاہدے یا سفر معراج کے ضمن میں اس سورہ کی تشریح میں بیان کیا ہے۔ سورہ انجم ۱۳ ویں آیت میں جو کہا گیا ہے: ”اس نے اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا“ اس سے مراد یہ ہے۔ نبی کریمؐ نے اس (وقت) کی تخلیق کے موقع پر اللہ کو اس وقت دیکھا تھا جب نور محمدؐ کا مینار خدا کے سامنے تھا۔

لاکھوں سال پہلے کائنات کی تخلیق سے قبل حضورؐ نے خدا کے سامنے حُز۔ ہو کر عبودیت کا اقرار کیا اور یہ کہ ”سدرۃ المنتہی“ کے پاس (سورہ انجم آیت ۱۴) پیری کا ایک درخت ہے جو انسانی مہم و درک کی آخری حد ہے پھر جب تخلیق کائنات کا عمل شروع ہوا تو خدا نے نور محمدؐ سے آدم کو تخلیق کیا۔

پیغمبروں کا نور، نور محمدؐ سے ہے اور آسمانی بادشاہت ملکوت کا نور، نور محمدؐ سے ہے اور اس دنیا و دنیوی دنیا کا نور محمدؐ سے ہے۔

بوورنگ نے تسری کے نظریے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: ”آخر جب لازمانی میں پیغمبروں کی ارواح اور روحانی کائنات کی تخلیق کا عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جسم اطہر کو آدم کی مٹی سے، جو خود نور محمدؐ سے لی گئی تھی، دنیاوی اور خاکییت میں متشکل کر دیا گیا۔ اس طرح تخلیق نور کا عمل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا چنانچہ پہلے انسان کو نور محمدؐ کے بوریں قالب میں ڈھال کر آدم کی مجموعی شخصیت وجود میں آ گئی۔“ (Bowering The Prophet of Islam, p.54)۔

اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ابن عربیؒ نے تسری کے تین سو سال بعد کہا کہ رسول کریمؐ کی حیثیت انسانی نسل کے بیج بیدہر کی سی ہے۔ (Deladriere: La Profession de Foid Ibn-Arabi, p.130)۔ اور شاعر حضرت ابن

قول مناقض کو شرعے کماے میں کہنے سے کبھی نہیں تھکتے۔ اگرچہ بھابھ آپ نے مری اور علی میں اصل میں حصہ کا جوہر آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا۔

تسری کی حد درجہ بلند فکری اور تحقیق و بس نے تصوف فائدہ کیا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت میں ان سے مرید صاحب نے کتاب الطوائف کے پہلے باب طائیف الہیہ میں زیادہ وضاحت سے بتایا ہے کہ یہ ہے حرجہ آپ پوشیدہ ہستی کے نور سے ایک روشن چراغ تھے۔ روشن و تاباں چاند نے اس کا منہ اور اس سے بہا حق (خدا) نے آپ کو اعلیٰ اوصاف کے باعث اہل کے لقب سے یاد کیا ہے

پیغمبری کے چراغ حضورؐ کے نور سے فروزاں ہیں اور ولی اور آپؐ نے ان سے زیادہ روشن و تاباں نہیں اس حقیقت کو پوری طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ الفاظ آں حضرت کی رحلت کے بعد تیس سال سے بھی کم مدت میں لکھے گئے تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک اس نورانی پیغمبرؐ کا تذکرہ تصوف و شریعت میں ہر کتاب میں ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ اپنے رفیع الشان مرتبے کے متعلق خود حضورؐ کے کئی ارشادات موجود ہیں، مثلاً: ”یہ آپؐ نے فرمایا: ”خدا نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی، وہ میرا نور تھا۔“ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہؐ نے فرمایا: ”میرے صحابہ و پیروں کی مانند ہیں۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپؐ کا رول اسلام کے مرکزی سورج یا قمر جیسا ہے۔ طالع کے دوست شبلی نے، جو اپنے مرکز سے قدرے منحرف ہو گئے تھے، بستر مرگ پر ایک ایسا شعر پڑھا جو اب بھی قوالیوں میں گایا جاتا ہے:

ترجمہ: جس گھر میں آپؐ کا بئیرا ہوا سے کسی چراغ کی ضرورت نہیں

اور قیامت کے دن جب گواہیاں لائی جائیں گی

تو آپؐ کا چہرہ انور ہی میرا گواہ ہوگا

گو کہ اس شعر کو رسول کریمؐ کی مدح سرائی قرار نہیں دیا جاسکتا لیکن اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اسے اس وقت سے حضورؐ کے رخ روشن کا بالواسطہ حوالہ سمجھا جا رہا ہے۔

ابن عربیؒ نے بعد میں آنے والے صوفیوں میں نور محمدؐ کے مرکزی کردار کے نظریے کو فروغ دیا۔ ”پہلے نور غیر مرمی کے پردے اور مادی صورت میں موجود ہونے کے عزم سے ظاہر ہوا تھا۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور تھا۔“ ابن عربیؒ اپنے عقیدے اور ایمان کا اقرار کرتے ہوئے سراجا منیر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا آفتاب سے موازنہ کرتے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عقل، ادراک، الہام و وجدان اور شعور ذات، یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جوہر نور سے پروان چڑھتی ہیں اور حضورؐ ہی آفتاب موجودات ہیں۔

ابن عربی اور ان کے شارح عبدالکریم الجینی کے نظریات پورے عالم اسلام کی شاعری پر آج تک اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ ہر شاعر کے ہر شعر میں عربی زبان ہے کہ بعض اوقات غیر مسلموں میں ہر شعر نہیں ریت سوتی ہے۔ مثال کے طور پر جلال نے حقیقت الحق کا ذکر کیا ہے جو اصل میں کیفیت محمدیہ اور ان سے پہلے سفید قوت (یعنی قوت بیضا کے صدق ہے۔ خدا کے لئے) اور سیاہ قوت (یعنی حقیقت نکلس) نے ہو گیا جس سے کائنات کی دیگر مخلوقات پیدا ہوئیں۔ (جیل حنیس نکلس) نے

22 (۱۰۰۰) میں لکھا ہے کہ یہ روایت بہت پرانی ہو چکی تھی۔ یہ قول نے نہایت دور سے فور بعد جو کتاب عرس بیرون کہی، اس میں ایک زمین فسطوی روایت بیان کی ہے اس میں مانی، ایک ایک میرے کا ہے۔ ابن عربی کے ایک ہم عصر نجم رضی دینے، جو ابن عربی کے یہ روایتیں تھیں، انہوں نے حقائق کائنات کا یہ ہی قصہ بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نور محمد سے نکلنے والے پسینے کے قطریں ہیں۔ وہ ابیہ ہو جس سے ایک، کھ چوبیس ہزار نئی تخلیق کیے گئے تھے۔ (Nasr al-Farisi und gnostische Element in Hadith)۔ یہی دور روایت ہے جس کی بنیاد پر ترکی اور بنگال کے شاعر نور محمد کے خیالات میں کے متعلق غمہ سر ہوئے ہیں، مثلاً کے طور پر خاقانی نے ترک زبان میں لکھے گئے صیہ میں کہا ہے

ترجمہ: خدا (حق) کو اس نور سے محبت تھی اس لیے اس نے کہا ہے "میرے محبوب دوست (نبی) اور وہ اس نور پر عاشق ہو گیا۔۔۔۔۔"

اور پھر اس اسانی نور سے جلال خداوندی اور شرم و حیا کے باعث پسینے کے قطرے بنے گئے۔ وہ ہر قطرے سے ایک نئی پیدا ہو گیا۔ بعد میں اس نور سے حرارت، سمندروں، آبی بخارات اور اجرام سماوی نے جنم لیا۔

ابن عربی سے پہلے صوفیائے عظام نے ازل سے پہلے کے مینارہ نور کے بارے میں تسرتی کے خیالات کا محبت آمیز لفظوں میں تذکرہ کیا ہے اور قرون وسطیٰ کی فارسی شاعری میں عطار کی طرف سے منقہ صیر کے تعارف میں لکھے گئے ان شعروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پراثر اور دل نشین انداز میں حضور کی مدح سرائی کی گئی

ترجمہ: غیر مرئی بحر عقیق سے سب سے پہلے جو ظاہر ہوا

وہ خالص نور تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے

اس پر شکوہ نور نے آثار و علامات کو بے نقاب کیا۔ عرش

کرسی، لوح اور قلم اسی سے پیدا ہوئے

اس خالص نور کے ایک حصے سے کل عالم

اور دوسرے جسے آدم اور نسل انسانی پیدا ہوئی  
جب یہ عظیم نور چمکا تو

اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا  
مدتوں یہ نور سجدے کی حالت میں پڑا رہا  
رکوع و سجود کی حالت میں کئی زمانے بیت گئے  
برسوں یہ نور سیدھا ہو کر دعا کرتا  
اور مدتوں خدا کی توحید کا اقرار کرتا رہا  
نور کے اس بحر عمیق کی یہ دعا

آپ کی امت کے لیے عبادت کا سرچشمہ بن گئی

نہ صرف بڑے بڑے فضل شاعر بلکہ ایسا ہی کامیاب شاعر، علامہ اقبال، نے بھی اسے  
پیش پیش رہے اور یہ لوگ صف اول کے شاعروں پر بھی سبقت لے گئے۔ یہاں یہ ہر مومن کے لیے  
یونس امیر نے خدا کی زبان میں کہا:

ترجمہ: میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے  
میں کل بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور کل بھی محبت کروں گا  
آپ کے بغیر میں ان دنیاؤں کا کیا کروں گا؟  
میرے محمد! میرے نور سے بنے احمد!

تقریباً اسی زمانے میں ہندوستان کے ایک صوفی نے فارسی میں لکھا:  
ترجمہ: یہ خدا (حق) کا نور ہے جسے پیغمبر کی ذات میں متشکل کیا گیا ہے  
ٹھیک اسی طرح جیسے چاندنی سورج سے مستعار لی گئی ہے

سندھ کا کلہوڑا شہزادہ سرفراز خان، جس نے ۱۷۷۷ء میں قید کے دوران حضرت محمد (س) سے حیدر علی  
وسم) کی رقت انگیز حمد و ثنا لکھی ہے، اپنے ان گنت پیشرو شاعروں کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں  
ترجمہ: آپ کا نور ہر چیز سے پہلے روشن دیتا تھا

اس وقت نہ تو کوئی مخلوق تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی زمین و آسمان موجود تھے  
مولانا رومی نے رسول کریم کے اولیں نور کے حیرت انگیز محاسن بیان کرتے ہوئے کہا ہے:



ترجمہ: اگر حضورؐ نے فوری آنکھوں کروڑوں شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے پانی پیا ہے

تو ہزاروں عیسائی پادری کفر والی دے پتہ نہیں فوری طور پر چھڑائیں

اسی طرح جاتی آں حضرتؐ کی مدح والی دے پتہ ہیں۔ فاضل محمد صاحب سے بات ہو رہی

کر سکتے ہیں

ترجمہ: جس کسی پر آپؐ کی رحمت اور شفقت کا سورج (مہر) چمکے

طلوع سحر کی طرح پوری دنیا میں اس کا چہرہ سرخ و سفید ہوگا

اور ان سے پہلے روٹی نے پھر یہ سوال کیا تھا:

ترجمہ: ہم کسی غلطی کے کس طرح مرتکب ہو سکتے ہیں؟

ہمیں تو احمدؑ کے نور نے گھیرے میں لے رکھا ہے

یہ نور محمدؐ کی خصوصیت میں شراست ہی ہے جو ایک سچے مسلمان کا طرہ و اتیان ہے۔ ”اب وہ آپؐ

نور قدیم میں غرق کر دیتا ہے تو دوزخ اسے کہے گی: ”تمہارے نور نے میری آس و سہارا دیا ہے۔““ (نور محمدؐ

حدیث مثنوی نمبر ۱۳۴)۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ تخلیق کی گئی ہے اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم جاتی ہے۔

کے برعکس حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نور چوں کہ ازل سے پہلے عالم وجود میں آیا تھا، اس لیے اس میں

تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔

ایک مختلف سطح پر نور الانوار کی حیثیت سے نبی کریمؐ کے مقام کو اس افسانوی داستان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے

کہ حضورؐ کا سایہ نہیں تھا۔ (Paret: Die Legendare Maghazi Literatur, p.174)۔ نجم راضی نے اس حدیث

کے اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: ”نبی کریمؐ کے بارے میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ آپؐ آفتاب تھے جس سے

سورج کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔“ ایک اور نقطہ نظر سے دیکھ جائے تو چوں کہ آپؐ ”دین اسلام کے شہنشاہ تھے اور

بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے سائے کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ Razi: The Path of God's

Bondsmen, p.156)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپؐ کا نور تاریک رات میں ایک چراغ کی مثل ہے۔ خوش نوییوں نے فاضل حور پر یہ

محموس کیا ہے کہ نور محمدؐ کے سبب رسول کریمؐ کے کسی بھی حقیقی اسم گرامی محمدؑ، احمدؑ، حامدؑ اور محمودؑ اور حضورؐ کے لقب رسولؐ

پر عربی تحریر میں کوئی نقطہ نہیں ہے چنانچہ جب بھی آں حضرتؐ کا اسم مبارک لکھا جائے تو آپؐ کا نور کسی نقطے سے

آلودہ نہیں ہوتا۔

بعض ملاقوں میں نور محمدؑ کے بارے میں خیال آریاں دی ہیں یا آپؑ کے روایات کے علیٰ منہج کے لئے  
میں دیوہائی نظریہ پروان چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ پندرہویں صدی کے صفائی شیعہ شیخ چاند نے تصنیف کے  
عمل کے آغاز سے متعلق نظریہ راسخ الاعتقاد اور شیعانہ ابن ہرثمہ کے مکتوبات کے یہ تین قابل قبول ہیں  
البتہ ابن عربی اور ان کے جانشینوں کی تحریروں میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ معتدل و معتدلتوں میں  
کیساں طور پر معروف و مقبول ہیں:

ترجمہ نور کے رب (اللہ) نے جس نے ہاتھ میں پھڑکی تھی، شرق و غرب میں  
تو نور محمدؑ سے تخلیق کا عمل شروع ہو گیا

اس نور کو خود اللہ اپنے دل سے عالم وجود میں لایا تھا  
نور محمدؑ کو شعور، شوق، ولولہ، عقل، مقصدیت، قوت اور موت کے خاصہ سے نوازا۔  
اس کا تذکرہ کرنے کے بعد شاعر کہتا ہے:

ترجمہ پھر خدا نے کن کا لفظ کہا

چنانچہ یہ دو حروف (کاف اور نون) پیدا ہو گئے  
غرض ان دو حروف کو ملا کر خدا نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا  
کاف کا حرف کلمہ اور نون کا حرف نور کی نمائندگی کرتا ہے  
اللہ نے نور سے محبت کے سبب اس کائنات کو تخلیق کیا  
نور کے حسن کو دیکھ کر وہ مسحور ہو گیا  
پس وہ اس نور کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا.....

ان شعروں سے شیخ چاند اور خاقانی کے خیالات میں مماثلت کی عکاسی ہوتی ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔  
ایک طرف سہل القسریؒ، حلاجؒ اور ابن عربیؒ کے خیالات کے درمیان تضادات پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف  
اماموں کے نور سے متعلق شیعوں کے عقاید بھی قرین قیاس میں البتہ ان میں ٹھیک ٹھیک ربط پیدا کرنا بہت مشکل  
ہے۔ اسی طرح ان یونانی اور مسیحی نظریات کے اثرات کا تعین کرنا بھی ایک مشکل کام ہے جو نور سے متعلق پرے  
صوفیانہ نظام اور ان روایات پر اثر انداز ہوئے ہیں جن میں حضور سرور کونینؐ کی ذات قدس کو انسان سے ماور  
بلند ترین مرتبے پر متمکن کیا گیا ہے۔ پیغمبروں کے متعلق صوفیانہ نظریات کے اس پہلو پر خاصی تحقیق ہو چکی ہے جن  
مکمل تاریخی تصویر ابھی تک ناتمام ہے۔

J. Goldziner: Neuplatonische und gnostische Elemente in Irenäus

### ii. Andrae: Die Person Muhammads

iv. Nicholson: *Studies in Islamic Mysticism*[illegible]

رسول کریم سے یہ حدیث بھی مروی ہے: "خدا نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی، وہ میری روح تھی۔" لیکن

آپؐ سے بعض متضاد بیانات بھی منسوب ہیں "خدا نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی، وہ قدم (جو حضورؐ کی روح سے مرثیہ ہے) تھا یا عقل۔" نجم راضی نے ان جملہ باتوں کو متضاد احادیث و روایات کے ساتھ ایک کرتوت بتا دیا ہے۔ آج حضرتؐ سے متعلق ان حدیثوں کی اس طرح تشریح کی ہے "بسم خدا سے وہ جہاں نے حضرتؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی روح کو تخلیق کیا اور محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو شرم سے اس کے ہاتھ ہلکے ہوئے۔" خدا کے قدم کا ایک حصہ رسول کریمؐ کی روح اور دوسرا حصہ حضورؐ کی عقل بن گیا۔

Re: The Path of Gods

-Bondsman, p.78)

اس سارے عمل میں اس حدیث قدسی (وہ وحی جو قرآن کے علاوہ ہو) بڑی حیثیت حاصل ہے جس میں خدا نے کہا ہے "لو اک ما خلقنا الا فلک" یعنی اگر میں آپؐ کو پیدا نہ کرتا تو انا، بے تخلیق نہ رہتا۔ (فروز انفر: احادیث مثنوی نمبر ۵۴۶)۔ یہ روایت شعری کلام میں خاص طور پر مرکزی اہمیت اختیار کرتی ہے۔ حضرتؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اکثر "لولاک کا سلطان" یا سلطان دو جہاں کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی، جو حضورؐ کے اعلیٰ ترین منصب کا ثبوت ہے اور جسے اکثر نقل کیا جاتا ہے، تمام مسلمانوں، خاص طور پر ہندوستان میں بہت مقبول ہے "اے محمد! عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثریٰ تک ہر چیز میری رضا کی طلب گار ہے اور میں آپؐ کی رضا مندی کا آرزو مند ہوں۔"

متاخر صوفیوں اور شاعروں نے اس حدیث قدسی کا بلا تامل حضورؐ کی ذات پر اطلاق کیا ہے جس میں کہا گیا ہے: "کنت کنزاً مخفی، میں ایک چھپے ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ مجھے پہچانا جائے چنانچہ میں نے دنیا کو تخلیق کر لیا۔" (فروز انفر: احادیث مثنوی نمبر ۷)۔ ازل سے پہلے تہ کی میں خدا کی یہ خواہش تھی کہ وہ پہچانا جائے اور اس کے ساتھ محبت کی جائے، سو اس نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنے نور اور حسن کے آئینے کے طور پر پیدا کیا۔ یہ آئینہ جس میں وہ محبت بھری نظروں سے خود کو دیکھ سکے۔ چنانچہ اس حدیث کی کہ "جس نے مجھے دیکھا، اس نے حق (خدا) کو دیکھا" یہ تشریح کی گئی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حقیقی معنوں میں حسن الایزال کا کامل نمونہ اور خدا کے تمام اسمائے حسنی اور صفات ربانی کا مظہر ہیں جن کے ذریعے خدائی جمال اور کاملیت کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ابن عربیؒ نے "چھپے ہوئے خزانے" کی حدیث قدسی کو اپنے فکری نظام کا مرکز و محور بنایا ہے اور ان کے جانشین و رشتہ داروں نے ترجمہ مولانا جامی اور کئی دوسرے شاعروں نے اس حدیث کی روشنی میں اشعار لکھے ہیں:

ترجمہ: "میں ایک مخفی خزانہ تھا" اس سے آپؐ کی حقیقی فطرت واضح ہوگئی ہے

آپؐ کی ذات پاک ہی نور حقیقی کا پرتو ہے

نبی کریمؐ کو تحقیق کائنات ہاشر اور ج یا بلند و بالا درخت بھی سمجھا جاتا ہے جو کائنات یا زندگی کے درخت سے متعلق قدیم افسانوی داستانوں کا عکس ہے۔ مولانا رومی نے ساحل سمندر پر موجود ایک درخت کے بارے میں کسی کے خواب کی یہ تشریح کی ہے: "لا محمد و محمد خدائے ذوالجلال کی عظمت اور بلند درخت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات بابرکات کی ترجمانی کرتا ہے جب کہ اس درخت کی شاخیں پیغمبروں کے مرتبے اور اولیاء کے مقام کی آئینہ دار ہیں، بڑے بڑے پرندے ان کی ارواح اور طرح طرح کے نفہ و آہنگ میں مدح سرائی سے ان کی زبانوں سے اے درموزن معانی ہوتی ہے۔ (افدائی مناقب الہدیین ج ۹ ص ۱۲۰) قدیمہ لہجہ میں، ان کے ماننے والے اس جیسے بے شمار نظریات سے راہنمائی تھے جن ہ پیغمبر امام کی یات تیبہ سے نکالے گئے تھے، ان کے ماننے والے تھے۔ اس کی مثالیں ہندوستان میں مسلمانوں کا سڑکچ ہے۔ (ابن عربی شجرۃ القلم، The Path of God، Bon Ismen، pp 92, 59, 39) سولہویں صدی میں انجمن نے نور محمد کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے:

ترجمہ: محمد کائنات کے درخت کی اساس اور جڑ ہیں  
پوری کائنات آپ کی شاخ کی مانند ہے  
خدا نے نولاکھ کاتاج حضور کے سر پر پہنایا  
دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو آپ کے مثل ہو  
آپ جسم کے مانند ہیں اور پوری دنیا آپ کا عکس ہے  
آپ ہی مخفی خالق ہیں جنہیں ہر کوئی پہچانتا ہے  
اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ محمد اصل میں خدا کا مظہر ہیں  
جو وحائی بھی دیتے ہیں ورنظروں سے اوجھل بھی ہیں، آپ کی کوئی حد نہیں  
اسی نے محمدؐ کی شکل و صورت اختیار کر لی ہے  
اسی صورت کا نام محمدؐ ہے.....

(White: Sufism in Medieval Hindi Literature, pp. 128-29)

اس عقیدے کو کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا جو ہر ازل سے موجود تھا، سب سے پہلے سہل دستریٰ اور صانع نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ اعلیٰ جیسے مصنفوں نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اس کی تحسین کی اور ابن عربیؒ نے اسے باضابطہ اور منظم انداز میں ترتیب دیا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ تصوف کے رگ و پے میں سرایت کر گیا



چنانچہ انیسویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں لکھنؤ میں علامہ محمد امجد علی اعظمی نے یہ کتاب لکھی ہے:

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جوہر کا حقیقی شوقی میں میں ایک عالم، ایک مہربان، ایک مخلص اور محبوب حقیقی (خدا) کا سرچشمہ بن کر پیدا ہوا اور آپ اس دنیا میں آئے اور آپ کے وجود کی زمین سے اپنا سراغ دیا چنانچہ زمین کے مٹنے اور آسمان کے ٹوٹنے کے بعد آپ کے وجود کے مقدس رحم سے عالم وجود میں آگئی۔ اس وقت خدا نے اس کو اپنے خاص مقام پر رکھا اور آپ کو اپنے خاص مقام پر رکھا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا:

محمدؐ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا

ابن عربی کے بعد تصوف کی دنیا میں رسول کریمؐ کا زلی جوہر، حقیقت محمدیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ پیغمبرِ اندہ سرگرمیوں کا سرچشمہ بن گیا۔ حقیقت محمدیہ (اس اصطلاح کا ترجمہ عام طور پر "ابن محمد" یا "جائز" یا "خاتم النبیین" ہے) سب سے پہلے آدمؑ اور ان کے بعد دوسرے تمام پیغمبروں میں ہوا یہاں تک کہ ایک مرتبہ پھر تاریخی محمدؐ میں یہ نورانی جہان اور نبی نورانی آخرت کا حقیقی خاتم کا حرف اول اور حرف آخر ثابت ہوا۔ ایک پیغمبر کی حیثیت سے حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ظہور ازل سے پہلے کے نور محمدؐ کی جامعیت اور کامیت کا مظہر ہے اور یہ آپؐ ہی کا وجود اظہر ہے جس کی بدولت بردش تخلیق اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے کیوں کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں۔ عربی روایت میں ابن فرید (وفات ۱۲۳۵ء) وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے چنانچہ وہ اپنی کتاب "تہذیب" میں لکھتے ہیں:

ترجمہ اور سابق پیغمبروں میں ایسا کوئی نبی نہیں تھا جس نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی اور اس میں محمدؐ کا خلف و کرم شامل نہ ہو کیوں کہ یہ سب نبی آپؐ ہی کے پیروکار تھے

i- Nicholson Studies in Islamic Mysticism, pp.253-54

ii- Ibn al-Farid's, Taiyya

iii- Andrae: Die Person Muhammads, p.353

بعد کی شاعری میں ان نظریات کو تواتر کے ساتھ دہرایا گیا۔ فارسی زبان میں یہ جاتی تھے جنہیں یہ موضوع خاص طور پر بہت پسند تھا چنانچہ انہوں نے اپنی طویل رزمیہ نظموں میں حضورؐ کے اس معجزانہ پہلو کو اجاگر کیا۔ مولانا جاتی کے مطابق آں حضرتؐ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا پیغام محض حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جامع پیغام کا ایک ٹکڑا تھا

ترجمہ: حضورؐ کا نور آدمؑ کی پیشانی سے ظاہر ہوا

چناں چہ فرشتے آپؐ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے

نوحؑ جب طوفان کی زد میں آ گئے

تو انہوں نے کشتی چلاتے ہوئے آپؐ ہی سے امداد طلب کی

آپؐ ہی کے لطف و کرم کی خوشبو ابراہیمؑ تک پہنچی

اور آتش نمرود میں ان کا گلاب کھل اٹھا

حضورؐ کے لطف و عنایات کے دربار میں

یوسفؑ کی حیثیت محض سترہ درہم کے غلام کی سی تھی

یہ آپؐ ہی کا نور تھا جس نے موسیٰؑ کی آگ کو روشن کیا

اور یہ آپؐ ہی کے اب مبارک تھے جنہوں نے عیسیٰؑ و مردے زندہ کرنے کا حق محض

مومن باطنی کے یہ اشعار یہ سمجھنے میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں کہ بعد میں آئے اہل صوفیہ کے

حقیقت محمدیہ کے ساتھ یک جا ہونے کے لیے کیوں جدوجہد کرتے رہے ہیں جسے راہ حق کے متبادلیں بے اثری مقام

سمجھنے لگے تھے۔ اس راہ پر چل کر وہ بلند یوں کو چھونے لگے اور آخر کار پچھتے تمام پیغمبروں سے متصل ہو گئے۔

سبقت لے گئے۔ غرض صوفی ایک لمحے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ موسیٰؑ اور کسی دوسرے وقت ابراہیمؑ یا نوحؑ کے مقام پر پہنچ

گیا ہے اور طوفان کا مشہدہ کر رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صوفی یا صوفیہ کے عظام کسی ایک مقام پر ہی ٹھہر گئے۔

بند پروازی اور حقیقت محمدیہ کے ساتھ یک جاتی صرف چند ایک لوگوں کا ہی مقدر ہو سکتی ہے۔ بعض ممتاز صوفیوں نے

حقیقت محمدیہ کی جانب پرواز کے واقعات بیان کیے ہیں اور تصوف کے مختلف سلسلوں کے رہنماؤں نے اپنی شاعری

میں مختلف مقامات اور احوال کا تذکرہ کیا ہے۔ (افلاکی مناقب العارفین صفحہ ۶۱۴)۔ چناں چہ مس میں تصوف کے

ایک سلسلے کے بانی ابراہیم الدسوقیؒ نے تیرہویں صدی میں کہا:

ترجمہ: ہاں! مجھے آدمؑ سے پہلے آپؐ سے محبت تھی

میں عرش کی بلند یوں پر احمدؑ کے نور کے ساتھ تھا

ابن عربیؒ کے زیر اثر، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ سرور کونین کی مکمل فطرت یا التالیع الجامعیہ اور مقام محمدیؐ یا مقام محمدی

کے وارث ہیں، اس صنف کی شاعری کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ خود ابن عربیؒ کو ۳۳ سال کی عمر میں

(۹۸-۱۱۹۷ھ) میں اہل الاعلیٰ کی موجودگی میں خلعت فاخرہ پہنا کر مقام محمدیؐ کا وارث بنایا گیا تھا اور اہل قلب محمدیؐ پر

نہم۔ دنیا ہی گئے۔ (Ibn Arabi, p.49)۔ ان کے نزدیک انسان کا حقیقی وجود صرف انسانی نہیں بلکہ الہی بھی ہے۔ ان کے نوجوان ہم عصر فلسفہ تہذیبی نے، جو مولانا رومی کے عارف تھے، اپنے تئیں ان کے شاگردوں کی طرح ہی بیان کیا ہے کہ "محمدؐ ہمارے چمن بردار ہیں" اس کے باوجود انہوں نے حقیقی معنوں میں رسولؐ کی تعریف کی۔ "یہ ایک ایسا انعام ہے جسے صوفی محض مسلمان آج تک دے رہے ہیں۔" (افلاک، مناقب العارفین، صفحہ ۶۵۶)۔

ابن عربی کے فہم میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک جامع کائنات تھے جس میں تمام کائناتیں اپنے مقام سے مقدس و برتر و اعلیٰ ذات خداوندی نے پروان چڑھایا ہے۔ "خدا مقدس" آپ ایک کامل انسان ہیں جن میں خدائی صفات اور انسانی صفات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ ان صفات کا آپ ان ذات میں مکمل مکمل رکھ رکھا دیتا ہے۔

i- Deladrier: La Profession de Foid Ibn-Arabi, p.49

ii- Nicholson: Study in Islamic Mysticism

1- S Q A Hussain: The Pantheistic Monism of Ibn-al Arabi, p.58

چنانچہ حقیقت محمدیہ کے ساتھ ایک جاہل نے والوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ انہیں حضورؐ کی کائنات و ایت ہوئی ہے یا انہوں نے الجامعی کا لقب اختیار کر کے خود کو کمینز کر لیا (جیسا کہ میر درد نے پیغمبروں کے مختلف درجہ و روحانی منازل طے کرنے کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ (درد: علم الکتاب صفحہ ۵۰۵ نیز ابن عربی شمس Mystical Dimensions of Islam, pp.377-78)۔ ان نظریات میں رسول کریمؐ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کائنات کی ہر صفت کا مظہر یا آئینہ کائنات ہیں جس میں پوری کائنات سموئی ہوئی ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک ایسا آئینہ ہیں جنہیں خدا نے اپنی تعریف و توصیف کے لیے تخلیق کیا ہے، جیسا کہ ابن عربی کے مرید کا شافعی نے سورہ الاعراف کی ۵۴ ویں آیت (بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ مترجم) کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے "عرش پر کون قائم ہوا تھا" اس کا منصب یہ ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دل کے عرش پر، خدا نے حضورؐ کو اپنے تمام معنیٰ سے متصف کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔ (افلاک، مناقب العارفین، صفحہ ۶۶۵)۔

ایک انسان کامل کی حیثیت سے رسول کریمؐ کا منصب خدا اور کائنات کے درمیان رابطہ کار جیسا کہ یہ سے برزخ کے نام سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے جو ناز و بر اور حاد و تاتی وجود کے مابین ایک خاکستری کی مانند ہے۔ ابن عربی کے مکتبہ فکر

ن رو سے ایک دینیانی والے کی حیثیت سے انھیں سرور کائنات کا رول ملے گی۔ شہادت سے مخلص رہے گی۔ وہ ہے۔  
 (Schuon: Le Soufisme p.113)۔ اس اعتبار سے رسول اللہ ان دہری خصوصیات کے حامل ہیں: غور و فکر کرنے  
 والا اور اخذ یا قبول کرنے والا۔ آپ خدا کی الہام کے پیکر اور اس دنیا میں خدا کی غشا کو نافذ کرنے میں سرگرم ہیں۔  
 چوں کہ آپ تحقیق کائنات کا امین رہے ہیں۔ اس لیے فطرتی طرف مائل ہوئے ہیں۔ ایک آپ کا معنی فطرتی  
 عقل کے برابر ہے۔ بعض اوقات ہم یہ شاعری میں آفاقی عقل کو بھی آپ کے متاثرہ عقل کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔  
 درگوش سے پہلے آپ کو تحقیق کیا گیا تھا لیکن بشریت کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے انسانیت بتایا گیا۔ اس سے  
 روں میں آپ کو خدا کے تمام اسمائے حسنی سے متصف کیا گیا۔ جب کہ ان سے ان کی یہ مائل انسانیت صرف یہ  
 مرتبہ عالم وجود میں آتا ہے۔ پنہاں چہ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: ”آج میں نے  
 تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نفع مقرر کر دیا اور تمہارے لیے احکام سے دین ہو گئے۔“ خداوند کا یہ  
 آیت حجۃ اوداع کے موقع پر آں حضرت پر نازل ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم پیغمبروں سے سب سے  
 اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے خاتم النبیین کی حیثیت سے بھی رسالت کے پیغام و  
 تکمیلی صورت میں انسانوں تک پہنچایا ہے۔ جس طرح علم ریاضی کی ایک رقم میں تمام اعداد موجود ہوتے ہیں، انیسویں  
 طرح خاتم النبیین ہونے کے ناتے آپ میں گزشتہ پیغمبروں کے تمام اوصاف یک جا کر دیے گئے تھے۔ یہ تمام پیغمبر  
 عزت و کرم کے لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔

صوفیوں نے نثر اور بعد میں شاعری میں ازلی اور ابدی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جو تفسیرات بیان کی  
 ہیں، وہ نہایت پر شکوہ اور حد سے زیادہ تعریف و توصیف سے بہرہ یز ہیں اور ان کا شعری حسن روشن و تاباں ہے۔ لیکن یہ  
 حمد و ثناء رسول کریم کے ان سنجیدہ اور متین بیانات کے بالکل برعکس ہے جن میں حضورؐ نے فرمایا تھا ”میں تو صرف ایک  
 انسان ہوں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔“ اس ضمن میں تصوف کے ایک اہم سسے قدوریہ کے بانی  
 عبد القادر جیلانی (جن کے عقیدت مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بارہویں صدی میں ابن عربی کی پیدائش کے  
 ایک سال بعد فوت ہوئے) کی بلند پایہ تحریروں میں سے ایک مثال (بجۃ السرر) یہاں پیش کی جاتی ہے

رسول کریمؐ کو جہل و جہال کی تمام اعلیٰ خوبیوں سے سرفراز کیا گیا تھا، آپؐ کو تمام کلمات عطا کیے گئے،  
 خیمہ افلاک حضورؐ کے نام گرامی کی بدولت ایستادہ ہے۔ آپؐ فرشتے (جبریل) کی کتاب کے کلمہ کار اور ان کلمات کا معنی  
 ہیں جن کے ذریعے زمین و آسمان تخلیق کیے گئے تھے۔ آپؐ اس کا تب تقدیر کا قلم ہیں جس نے تخلیق کی گئی تمام چیزوں کے  
 نام لکھے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں آپؐ ایک مبتدی ہیں، ایک ایسا آقا جس نے وجود کائنات پر اپنی مہر ثبت کی ہے۔ آپؐ

Scanned with CamScanner



ہے، سب سے پہلے حلاج نے پیش کیا تھا جس کے مطابق حضرت ابن (چرخ) و نہایت سے مدد رنی پہنچا دیں۔ سب  
ان سے پہلے وہ جو، تھے یمن پیغمبر و نبوت کے آپ کا رول ان میں پہنچا دیں۔ سب سے پہلے (حلاج)  
کتاب الطواسین)۔

علیٰ حضرت صوفیہ کے نزدیک کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) و ان کی قوت و طاقت ان کی  
طاعت کی ہے)۔ یہ یمن ہے۔ یہ قلب قرآن ربیہ کی قیامت کے ہاتھوں ان میں سے قوت کی قوت  
کرنے کا حکم آیا ہے۔ (میں قسم کرتا ہوں پیچھے ہٹنے والے چلنے والے قوتوں کی قوت کی قوت کی قوت کی قوت کی قوت  
اور صبح کی جب چمکنے کے یقیناً یہ ایک بزرگ رول کا ہوا ہے جو قوت و طاقت ہے)۔ (اللہ)۔ یہ یمن  
مرتبہ ہے۔ جس کی (آسمانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ سورہ النور آیات ۱۵ تا ۲۱۔ مترجم)۔ رسول  
کے نزدیک آپ رسول مطاعون ہیں (جس رسول کی اطاعت کی جائے) اور جاتی آپ داناؤں کے سینے میں رہے  
خدا کے لیے مطیع کہہ کر پکارتے ہیں۔

غزالی کی دقیق کتاب مشکوٰۃ الانوار (چراغوں کے لیے حلق) میں قرآن حکیم کی سورہ نور کے مطابق  
حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت کے بارے میں رمز و کنائے کی تشریح کرتے ہوئے متنازع و متشکیک  
ایک نوع قرار دیا گیا ہے — ایک ایسی ذات جسے دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا ہو۔ ایک ایسی آفاقی قوت جس پر  
نظام کائنات و اس کی گردش کا دار و مدار ہو۔ خدا اور مطاع کے درمیان تعلق کا موازنہ نور کے ناقابل رسائی جوہر اور  
سورج کی مرئی روشنی سے کیا جاسکتا ہے۔ (Gardner Al-Ghazali's Miskat-al-anwar: Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, p. 11)  
میں پڑ گئے اور اسلام، ایمان اور عرفان سے متعلق ان کے خیالات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو  
گئے جن کے خدشہ وہ ان تھک جدوجہد کرتے رہے تھے۔ لیکن نبی کریم کے ساتھ عقیدت و محبت کی تاریخ کے سلسلے  
میں ان کے نظریات دوسرے حضرات صوفیہ کے عقاید سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔

ابن عربی کے بعد ان کے پیروکاروں نے، جن میں چودھویں صدی کے آخر میں عبدالکریم بکینی کے نسان کامل  
کے نظریے و سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، پوری قوت کے ساتھ اس نکتے کی وضاحت کی کہ حضرت محمد (صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم) کو کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، انسانوں کی نظر میں آپ کی حیثیت ایک مبتدی کی ہے یمن  
اصل میں آپ کامل انسان ہیں، آپ کا وجود خدا اور انسانوں کے درمیان رابطے کے لیے ضروری ہے جن کے ذریعے  
خدا ظاہر ہو، جانا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ عبدالکریم ابجدی نے آں حضرت کے متعلق اپنے نظریات اجمالاً

اس طرح بیان کیے ہیں

ذرت و طبیعات ۱۰۰۰۰ بیات ۵۰۰۰۰ فلک ۵۰۰۰۰ و غیرہ بیات سے ہوں جو ستاروں و کواکب کے  
کے فخر سے آسمان علم و اوریت ۵۰۰۰۰ آفتاب و مہل و نہایت ۵۰۰۰۰ مہل و نہایت ۵۰۰۰۰ مہل و نہایت ۵۰۰۰۰  
غیب و شہادت کی زندگی ہاپنی و نہایت ۵۰۰۰۰ و نہایت ۵۰۰۰۰ و نہایت ۵۰۰۰۰ و نہایت ۵۰۰۰۰  
کا صاحب، انبیاء اور (مذاب و ایمان) جو زوہ و نہایت ۵۰۰۰۰ و نہایت ۵۰۰۰۰ و نہایت ۵۰۰۰۰  
مکرم و معظم رسول کے القاب ہیں:

ترجمہ: وہ معنی حسن کا آئینہ، ہر عالی شے کا مظہر

کمال کی جلوہ گاہ، چشمہ شیریں ہے

وہ قطب ہے فلک محسن پر، جب سے اس کا آفتاب طلوع ہو پھر غروب نہیں ہو

ہر کمال جو اس کے مجموعی حسن سے پراگندہ ہو ہے، رلی سے قیاس کیا جاتا ہے

رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر اور اس کی آل اور اصحاب پر جو اس سے ہوں، فعل و ارتقا میں اس

کے قائم مقام ہوئے

مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جنہوں نے کائنات کا اصول ہیں، رسول ربانی شان  
میں لکھے گئے نعتیہ کلام کی اساس ہے اور یہ نعتیں نہ صرف عربی بلکہ فارسی، ترکی، ورا و دوزبانوں میں بھی پڑھتی جاتی ہیں۔  
حضور کی پیدائش اور سفر معراج سے متعلق نعتیہ کلام سے ان کی بھرپور عکاسی ہوتی ہے اور جنس اوقات میں محسوس ہوتا  
ہے جیسے شعرا آرام آں حضرت کو پر شکوہ ناموں اور القابات سے پکارنے اور حد سے زیادہ تعریف کرنے کے معانی  
میں ملے دین سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ ابن عربی سے بہت پہلے سنائی اور سوطا نے نبی کریم کی مدح و ثنا میں جو  
اشعار لکھے، ان میں آپ کے فقر و استغنا کے پہلو کو نہایت عقیدت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے  
کہ حضور کے بارے میں یہ نظریات بہت پہلے سے رائج تھے۔ ابن عربی کے بعد، جن کی تعہد کو تیزی کے ساتھ  
پھیلتے صوفیوں کے مختلف سلسلوں میں تسلیم کیا گیا اور ان کی تشہیر کی گئی ہے، ان نظریات کی تصوف کی ہر سطح پر پذیرائی  
ہوئی ہے اور مراکش سے لے کر ہندوستان تک کے شاعروں نے نعتیہ شاعری میں ان کا بھرپور اظہار کیا ہے۔

بعد میں آنے والے صوفی شاعروں نے رسول کریم کو اس سپیدہ سحر کے طور پر پیش کیا ہے جو تحقیق کی گئی زندگی  
کی رات اور ربانی نور کے دن کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے اور جس سے خدائی دن کا آغاز ہوتا ہے  
چنانچہ سندھ میں اٹھارویں صدی کا ایک نقشبندی صوفی کہتا ہے:

ترجمہ حقیقت محمدیہ۔ بظاہر بھی نرا لے اور قہر افریقہ میں

آپ کو مولا اور آقا نہیں کہا جاسکتا

لیکن آپ مخلوق بھی نہیں ہیں

آپ کی حیثیت اس طلوع سحر کی ہے

بودن و رست و یک جا رقی ہے

مختلف حیثیتوں سے نبی کریم کا رول مختلف ہے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، اس کے لیے آپ کا ہر نبی  
میں تمثیل کا ہے کیوں کہ بادشاہ اس تمثیل پر لکھی گئی تحریر سے خزانوں پر اپنی مہر ثبت کرتا ہے۔ ان میں سے  
کتاب فصوص الحکم کے بعد آنے والی صدیوں میں اسلامی لٹریچر میں مہر نبوت سے متعلق بیش بہا اشعار و کلام  
ان تمام مصنفوں نے ابن عربی سے ہی فیضان حاصل کیا ہے۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے رول کی عارفانہ تشریح کے ضمن میں قرآنی معجزات سے مسلسل  
معانی ظاہر کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ۵۴ ویں سورہ القمر کی پہلی آیت ”قیامت قریب آگئی، اچانک پھٹ گیا“  
ہو، ۹۳ ویں سورہ الضحیٰ میں ”قسم ہے چاشت کے وقت کی“ ہو، سورہ بنی اسرائیل میں ”پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو  
رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد قضیٰ تک لے گیا جس کے سانس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس نے کبر  
اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب دیکھنے سننے والا ہے“ ہو، سورہ نجم ہو یا قرآن حکیم کی  
سورہ لکھڑ، مفسروں نے ان کی تشریح کے سلسلے میں ہمیشہ جرأت مندانہ انداز اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر سورہ المائدہ  
حضرات صوفیہ میں ہمیشہ مقبول رہی ہے اور بیشتر صوفیائے عظام کا خیال ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے  
لیے نہایت عظیم الشان نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اس مقصد کے لیے بے حد خوب صورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ لفظ  
کوثر کا مصدر کثر یعنی کثرت اور بہتات ہے۔ اسے جنت کے متبرک حوض کے نام سے موسوم کیا گیا ہے لیکن اس کے  
ساتھ ہی یہ آں حضرت کے خصوصی امتیاز کی بھی علامت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضور کے دشمن اور بدگو کو بترہا گیا  
ہے۔ (اتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو  
جائے۔ مترجم)۔ اس سورہ کی مثالی تشریح اٹھارویں صدی میں سندھ کے نقشبندی صوفی عبد الرحیم گجراتی نے کی ہے۔  
انہوں نے سندھی کی ایک طویل نظم میں سورہ لکھڑ کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس میں جاتی کے پرشکوہ کلام کا یقیناً نہایت اثر  
ظاہر ہوتا ہے جو خود بھی نقشبندی سلسلے کے رکن تھے۔ لیکن اس معاملے میں وہ ہرات کے استاد سے بھی آگے نکل گئے ہیں  
چنانچہ انہوں نے حضور کی شان میں اللہ تعالیٰ سے یہ شاندار الفاظ منسوب کیے ہیں:

ترجمہ: میں نے اتنے زیادہ انعام و اکرام آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیے  
 آپ حوض کوثر کے ساتی ہیں، دلیری سے اسے تقسیم کرتے رہے  
 اے میرے حبیب! میں نے اختیارات کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں  
 زمین و آسمان کے علوم احمد کے لیے تھے ہیں  
 اے دوست! میں نے فلسفیوں کا گوہر اور آدم کی کیمیا آپ کو عطا کی ہے  
 عیسیٰ کو اس اکسیر کے ایک مختصر حصے سے نوازا گیا تھا  
 جس سے مردے زندہ ہو جاتے اور بہرے سننے لگتے تھے  
 وہ اندھوں کو چشم بینا دیتے اور کوڑھیوں کو شفا یاب کرتے تھے  
 جو کچھ تورات میں بیان ہوا وہ اس سمندر سے ایک گھونٹ کے مصداق ہے  
 یوسف کا تمام تر حسن و جمال اس تحفے کی ایک علامت تھا  
 اے احمد! آپ کی محبت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ زلیخا تک پہنچا ہے  
 جنت اس سمندر کا ایک حصہ ہے جیسے سمندر کی برف  
 دوزخ آپ کے دروازے پر ایک بھکاری کی مانند ہاتھ پھیلا کر مانگتی ہے  
 آپ کی اجازت کے بغیر اس میں کافروں کو جلانے کی طاقت نہیں  
 جنت محبت بھری نظر کی طرح آپ کے پروقاظر ظہور کا نام ہے  
 اے پاک دامن ذات! آپ کی نگاہ غضب دوزخ کی مانند ہے  
 آسمان، زمین، عرش، کرسی، جن و بشر اور فرشتے  
 اے میرے محبوب! ہمیشہ آپ ہی کے محتاج ہیں  
 انسانیت کو آپ ہی کے نور کی بدولت شرف ملے  
 اے میرے محبوب! غنچے اور پھول آپ ہی کی وجہ سے مہک رہے ہیں

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ازلی مقام و رکائات کی تاریخ میں آپ کی مرکزی حیثیت کے متعلق اس قسم کے رفیع الشان نظریات کی بدولت عین ممکن تھا کہ آپ کے بارے میں بے سرو پا انسانی صورت گری کی جاتی، خاص طور پر عوام کی سطح پر فرضی قصے کہانیاں وضع کی جاتیں لہذا ان حالات میں ہمہ اوست "ای سب آجھ ہے" کا ایرانی نظریہ پروان چڑھنے لگا اور جاہل مطربوں اور شرعوں نے اس نظریے کی آڑ میں وہ چھ کنہ شروع کر

یہ کریم کی زیادہ سے زیادہ تعریف و تہنیت کی جائے۔ لیکن زیادہ بے حد اور تہنیت ملنا اور اس کا رز اس کا ردائی کے خطرات  
 کی طرح آگاہ تھے۔ جب ایک شاعر نے یہ کہنے کی جرأت کر دی

ترجمہ: اس دنیا کے ہادی و رہنما کے مرتبہ کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟

اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو محمد ہی کو اللہ جان لو

تو اس خطرے سے کس طرح چشم پوشی کی جاسکتی تھی؟

یہ عربی کے ان شاعرانہ اور فلسفیانہ خیالات کا ایک نمونہ ہے جس سے قرآن و احادیث

کیوں کہ "مالک بہ ہر صورت مالک ہے اور غلام، غلام ہوتا ہے"۔

ایک لکھنؤ کے پروفیسر امام غلام غفران پور نے "مذہب و عقائد" (مذہب و عقائد) کے تعلق  
 تخلیق کائنات سے تعلق کی مذہبی زیب و زینت، آرائشی اور خیالی آرائی سے لہجہ کی آواز دہرائی ہے۔ یہ مذہبی  
 بات نہیں تھی۔ رقص و مہلکی سے بھالی شاعر شیخ پند، جن کے نور محمد کے بارے میں دنیا سے تعلق نہ تھا، یہ ہے  
 ان کے مہذب و مذہبی کریم کے نام الطہر نے کائنات کی تخلیق کا ایدوں کے قدیم نظریات کے پس منظر میں جائزہ دیتے  
 ہوئے کہتے ہیں:

ترجمہ: سات آسمان حضورؐ کے جسم مبارک کے سات حصوں سے تخلیق کیے گئے

پہلا آسمان دہن میں سے اور دوسرا پیشانی کے اوپر بنایا گیا

تیسرا آسمان نھتوں میں، چوتھا بالائی ہونٹ

پانچواں فلک آپؐ کے گلے میں

چھٹا سینہ مبارک کے اندر

اور ساتواں آسمان ناف میں ہے

عبدالمعین ابن جلی کے کلاسیکل نظام میں فرشتوں کو رسوں کریم کی روحانی قوتوں سے تخلیق کیا گیا تھا۔ (اسٹیفن  
 کو حضورؐ کے قبہ مبارک و مراعات کو آپؐ کی عقل سلیم سے پیدا کیا گیا وغیرہ۔ (Nicholson Studies in  
 Islamic Mysticism, pp 155-161) شیخ چاند اپنے سامعین کو بتاتے ہیں کہ ملائکہ کو آسمان حضرتؐ کے جسم طہ سے  
 تخلیق کیا گیا ہے:

ترجمہ: ہر انفل کو آپؐ کی ناک



عزرائیل کوکان

جبرائیل کو دہن

اور میکائیل کو آپ کی آنکھوں سے پیدا کیا گیا

ان میں سے ہر مقرب فرشتے کے ساتھ مزید ستر ہزار ملائکہ تخلیق کیے گئے

ہر فرشتے اور اس کے جسم کے ہر بال سے ایک اور فرشتہ پیدا کیا گیا

۳۰ کروڑ بابوں سے ۳۰ کروڑ فرشتے پیدا کیے

اس طرح کائنات کی تخلیق کے عمل کا آغاز نور محمد سے ہوا

اور جیسا کہ مصنف نے آگے چل کر لکھا ہے، یہ تمام مشوق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدد سے ہوئی۔

رسول اللہ کے بلند ترین اور بے نظیر مرتبے کی روشنی میں ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ

حضور کے اسم مبارک کو ان گنت دعاؤں سے یاد کیا جاتا ہے یہاں تک کہ کامیابی اور امداد کے حصول کی خاطر کھینچتے

تھوڑے دنوں میں بھی آپ کا نام استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال فارسی میں مناجات کنقیون کے عنوان سے لکھی

جانے والی وہ طویل دعا ہے جس میں نہ صرف رسول کریم کے تمام اسمائے گرامی بلکہ صحابہ کرام، انبیا و رسل کے

ناموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور حضور کا اسم مبارک واسطے اور وسیلے کے طور پر لکھا گیا ہے:

ترجمہ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کردار (خو) اور آپ کے گیسوؤں کے صدقے

آپ کے دل اور مٹی (رگل) کے وسیلے سے

آپ کے جمال اور کمال کے صدقے

آپ کے ذوق اور شوق کی وساطت سے

آپ کی طریقت اور شریعت کے طفیل

آپ کے تاج اور معراج کے صدقے

آپ کے سفر اور حضر کی وساطت سے

آپ کی شفاعت اور شجاعت کے طفیل (الیں بی بخاری: جواہر الاولیاء، صفحات ۴۷۷ تا ۴۹۱)

ان سے بہت پہلے قاضی عیاض نے اشعار میں، جس کا حوالہ تور آندرے نے اپنی کتاب Die Person

Muhammads میں دیا ہے، لکھا ہے کہ حضرت آدم نے جنت سے نکلے جانے کے بعد بتدقوی سے بحق محمد (محمد

کے وسیلے سے۔ مترجم) معافی کی دعا کی تھی۔

پیروں اور دھڑا سے نجات کے لیے خدا نے ایسا اور دعائی باقی ہے۔

ترجمہ: دنیا میں کوئی بیماری اور تکلیف ایسی نہیں ہے جس کا مداوا نہ ہو

خدا یا! اپنے پیغمبر کے صدقے مجھے ان دکھوں سے نجات دلا!

حضرت مہر مری سے بعد میں بہرام نے ناموں کا واسطہ لایا ہے وہ ایک ہندوستانی شاعر ہیں  
ان کی طرح تو مصرعہ پر کلام اور غزل اور خاندان راشدین کے ناموں کے واسطہ میں ہیں (ان کی حالت میں  
ممبران کے بعد تصوف کے تمام مسلوں سے ہندوستان کا نام لیا جاتا ہے) ان کی نام لکھا ہے ان کی حالت میں  
واسطہ دیا جاتا ہے۔ غرض آپ کے دیکھتے ہوئے تمام حالات میں مری کے فقہ کا درجہ حاصل ہے۔ ان کی حالت میں  
ہوتا ہے کہ مفتی اور پریز کا مسلمانوں کو حضور کی ذات راقی پر جس قدر بابت یقین ہے وہ آپ کے ہندوستان کے  
انبیاء کے سلسلے کی پہلی اور آخری کڑی ہیں۔

یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ اسلام کی تعویض اور روایت ان میں طور پر تین ہندوستان کے بعد ان کی حالت میں  
میں آپ کو جو مرتزی اور اساسی مقام حاصل ہے اس کے باوجود بہت سے یہ وئی ناقدان حقیقت کے ناموں سے  
کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں آں حضرت کے رد کو کس قدر بندی اور رنج حاصل ہے یہ بات ہندوستان میں  
مسلمانوں کی شاعری کے بعض ہندو مبصروں کی مثال سے واضح ہوگئی ہے۔ ہر چند کہ کئی ہندو مسلمان ایسے ہندو  
گہری عقیدت رکھتے تھے ورنہ انہوں نے اردو اور سندھی میں حضور کی شان میں نعتیں بھی کہی ہیں اس کے باوجود  
گفتا ہے کہ بہت سے ہندو پیغمبر اسلام کی ذات پاک سے مسلمانوں کی دلی عقیدت کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے۔ ان کی  
ایک مثال یہاں اردو وطن میں کی ہے جس نے ۱۸۸۹ عیسوی میں سندھی کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف کے متعلق اپنی جامع  
کتاب شائع کی تھی۔ اس نے نہایت منکسرانہ انداز میں لکھا ہے:

شاہ لطیف نے بھی اپنے رسالوں میں مختلف مقامات پر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پیغمبر بلکہ اس سے بھی بڑھ  
کر بلند ترین شخصیت کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی تعریف و  
توصیف میں کہے گئے کئی اشعار زبان کے اعتبار سے عیاں اور غیر معیاری ہیں بلکہ اصل میں یہ شعر ہمارے شاعر نے  
نہیں کہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں کئی اصلی اور حقیقی اشعار موجود ہیں جن میں ہمارے شاعر نے پیغمبر  
پر مکمل ایمان کا اظہار کیا ہے۔ راسخ العقیدہ مسلمان آپ کو خدا کا سب سے عظیم المرتبت پیغمبر کہہ سکتے ہیں وہ اپنے  
وحدت الوجودی نظریات کی روشنی میں مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان نجات کا واحد ذریعہ  
ہیں۔ ممکن ہے کہ تہہ لطیف ہندوستان اور دھیرے دھیرے اپنے مریدوں کو تصوف کے حق مرتبے تک پہنچانے کے

یہ ان کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے پیغمبرؐ کی عظمت کا نقش بھارتے۔

سندھی اور پنجابی کی صوفیہ شاعری کے دور کے مہتمم و دانشور کی نظر میں ان کی شاعری کی کوشش کرتا ہے کہ صوفی از سر مائش احدثات اور ان کی فلسفہ کی روشنی میں ان کے عقائد میں کائنات اور خدا کو ایک سمجھتے ہیں (کی روشنی میں اسلامی مائش میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟) آپ کے نور، انسان کامل اور پہلے اور آخری پیغمبر ہونے کے ساتھ آپ کے بارگاہِ نبویؐ کی عظمت سے ان کے کئی صدیوں سے مختلف النوع صورتوں اور علامتوں کے ذریعے عمل کی گئی ہے۔ یہ ان کے دنیائے سلام کے وسیع حلقوں کے دینی مشاہدے میں ایسے نئے نئے حقائق کا حامل ہے۔

لیکن ہمیں اس اہم حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگرچہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بلند ترین اور روشن داتا ہاں رفعتوں پر فائز کیا گیا ہے اور جس طرح مسیحیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں آسمانی ہو گئیں ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول کریمؐ کو تمام مخلوقات میں افضل ترین مقام حاصل ہے۔ آپ انسان کامل ہونے کے باوجود عہدہ یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مخلوقات میں آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان ہیں۔ گوکہ بعض شاعر حضرات اپنے جوش عقیدت میں مدح و ثنا کے مناسب حدود کو پار کر جاتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلامی روایت میں مسیحی عقیدے کی طرح حلوں کرنے کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ ستر مسلمان کئی صدیوں سے رسول اللہؐ کی ذات سے حد درجہ صوفیانہ عقیدت و احترام کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ناخوش ہیں اور وہ اسے مبالغہ آرائی پر محمول کرتے ہیں جو اسلام کی حقیقی روح کے منافی ہے۔ وہ بے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مرکز و محور حضورؐ کی شخصیت نہیں، خدا کا وہ کلام ہے جو وحی کی صورت میں اس مسرت پر نازل ہوا اور قرآن کریم میں محفوظ ہے البتہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کی تشکیل، مسلمانوں کے تئوں و ر پر تیز گاری اور ان کی نصب العین کے حصول کے ضمن میں رسول کریمؐ کے ساتھ سب پناہ محبت اور عقیدت کو فیصلہ کن عنصر کی حیثیت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ اپنے قابل قدر جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تمام مسلمان نبی کریمؐ کی حیات مقدسہ کے انسانی پہلو اور آپؐ کے ساتھ ذاتی رابطے کے امکان کی بدولت، جو خدا کے مقابہ میں انہیں زیادہ قابل رسائی ہیں، طمانیت اور آسودگی کے احساس سے سرور نظر آتے ہیں۔ — زمانہ بعد کے اسلامی تہذیب کا ”ایمان و عرفان“ کا یہ رجحان غالباً منطقی نتیجہ ہے کیوں کہ انسان اور خلیفہ خدا کے درمیان جو بے وقت خالق،

یہ وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس کے لئے اس وقت کے لوگوں  
نے یہ خیال کیا تھا کہ وہی وہی ہے جو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔  
اس کے لئے اس وقت کے لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہی وہی ہے جو  
اس وقت کے لوگوں نے دیکھا تھا۔

## میلا والنبی کی تقیبات

سترھویں صدی کے ایک ترک درویش نے لکھا ہے:

ترجمہ: جس رات پیغمبر پیدا ہوئے

بلاشبہ وہ رات لیلۃ القدر جیسی ہے

لیلۃ القدر سے مراد وہ رات ہے جب پہلی مرتبہ حضورؐ پر قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ یہ رات ۲۷ ویں اور ۲۸ ویں میں آتی ہے۔  
میں اس طرح کیا گیا ہے:

”یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ یہ لیلۃ القدر یہاں ہے“ شب قدر یہ ۲۷ ویں اور ۲۸ ویں میں آتی ہے۔ اس کے ایک سو سال بعد الجزائر کے مالکی مفتی ابن عمر نے حضورؐ کے یوم ولادت کی برتری سے حق میں تین مائتہ ثبوت پیش کیے (۱) آل حضرتؐ کے یوم ولادت نے پوری دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تین دن پہلے اس طور پر آپؐ کے لیے تھی۔ (۲) حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ظہور ”فرشتوں سے اترنے“ کے ساتھ ہی ہوا۔ جس کا ذکر سورہ القدر میں کیا گیا ہے، امت کے لیے زیادہ اہم ہے کیوں کہ فرشتوں کی نسبت اس حضرتؐ سے برتری میں اور (۳) حضورؐ کا یوم ولادت پوری کائنات کے لیے حد درجہ اہم دان ہے جب کہ قرآن حکیم کی پہلی وحی کا نزول اس طور پر مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ اس استدلال سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرون وسطیٰ کے آخر میں نبی کریمؐ کی ذاتؐ رami کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اور حقیقت میں کس قدر اضافہ ہو گیا تھا اور عوام اور خواص کے دلوں میں یہ جذبہ کس قدر سرایت کر چکا تھا۔

حضورؐ کے یوم ولادت کو عام طور پر مولد کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ آپؐ کے یوم ولادت کے موقع پر منعقد ہونے والی تقیبات کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کی متبادل اصطلاح میلا د ہے جس کا مطلب ہے یوم ولادت، برسی یا سالانہ رسم۔ (ترکی کی جدید زبان میں اسے مولود یا میوود کہا جاتا ہے)۔ آل حضرتؐ کے یوم ولادت آپؐ کی ولادت متذکرہ



سے متعلق شاعری اور لٹریچر میں مولود کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ (مثال کے طور پر: ”ہم مولود کے موقع پر اس کے گھر گئے جہاں ہم نے کلاسیکل مولود سنی۔“)

[illegible]

لیکن یہ شخص آ میر ماحول جلد ہی تبدیل ہو گیا۔ تاریخ دان ابن خلیکان نے شان مرق میں واقع اپنے آبائی شہر ریلا میں ۱۲۰۷ عیسوی میں منعقد ہونے والی مولود کی تقریبات کی زوردار تفصیلات بیان کی ہیں اور لکھا ہے کہ میدان کی تیاریاں پہلے قمری مہینے میں شروع ہو گئی تھیں، اس موقع پر ککڑی کے خوش نما پنڈال بنائے گئے، نیہ مکی مہمانوں کے لیے سیٹ روم تیار کیے گئے، اور بڑی تعداد میں بھیڑیں، بکریاں اور گائیں ذبح کی گئیں۔ ریلا کے شہزادے نے صرف دماہیہ تقریبات بلکہ صوفیوں کی محفل سماع میں بھی شریک ہوئے۔ میلا کی خوشی میں شیعہ بردار جہوس بھی نکلائے۔

بعد میں میلاد کے سلسلے میں چراغاں کرنے کو ان تقریبات کا خصوصی حصہ قرار دے دیا گیا، مثلاً کے طور پر ترکی میں حضورؐ کے یوم ولادت پر مسجدوں کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے اور اس حوالے سے اس دن کو ”میلوات قذیلی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس دن شکرانے کے طور پر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ خاص ہے کہ حضرت صفیہؓ نے میلادِی تقریبات کو محنت اور توجہ سے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تاہم کئی عقیدہ رکھنے والے صحابہؓ ان تقریبات کو بدعت قرار دیا ہے اور اصحابِ پسند ابن تیمیہ (وفات ۱۳۲۸ھ/۱۳۲۸ء) نے اس قسم کی تفریح کے خلاف خاص طور پر زوردار حملے کیے ”جسے ابتدائی مسلمان درست تصور نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی کام کیا تھا۔“ (Munim ibn Taamya's Struggle Against Popular Religion, p 243)

لین ابن تیمیہ ہی کے ایک شاگرد ابن کثیر کے قلم سے عربی میں موبود لکھی گئی جو حضورؐ کی پیدائش کی رات کے بارے میں ایک حدیث پر مشتمل ہے۔

صرف خلی ابن تیمیہ بلکہ ماہی فقہ کے علمائے اہل اہل سنت و جماعت نے بھی اس موقع پر موسیقی یا  
 کی رحمت کا بھی دن ہے، پر تکلف جشن منانے پر زور نہیں دیتے۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا  
 خوشیاں منانے کی اجازت نہیں دی۔ زیادہ سنجیدہ اور متین مسلمان میلاد کے دن اپنا جانے والی وجد آواز صوفیانہ  
 شرعی کے بھی مخالف ہیں، وہ اس ضمن میں بہت متاثر اور متنبہ ہیں۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا  
 بنگاں اسکا کرنے چند برس پہلے اپنے ملک میں میلاد پر جشن منانے سے منع میں لایا گیا۔ یہ ہیں اور ان سے اس موقع پر موسیقی یا  
 ”سب سے اہم موضوع کا تعلق حضور کے یوم ولادت کے موقع پر اپنے ملک میں منائی  
 جانے والی غزلیں گا کر سنانے کے معاملے سے ہے۔ ان غزلوں میں مباخذہ آرائی سے لے کر  
 نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کا ہم مرتبہ قرار دیا جاتا ہے اور تمام سامعین اختلاف اے ہاں ان سے یہ بھی  
 پورے جوش و خروش اور انہماک کے ساتھ اس غزلوں کو سنتے اور ان سے حفاظہ ہوتے

ہیں۔“ (Enamul Haq: Sufism in Bengal. p 345)

پندرھویں اور سولہویں صدی کے صوفیانہ ذہن رکھنے والے جید عالم دین سیوطی (جنہوں نے میر شریف  
 منے کو ایک چھی اختراع قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت میں ایک کتاب لکھی تھی) اور اپنے زمانے کے محدث ابن حجر عسقلانی  
 سمیت کئی علمائے کرام نے حضور کے یوم ولادت پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور مذہبی شاعری کو گائے جانے اور  
 دیا ہے تاہم انہوں نے دوسری موسیقی گانے اور اس موقع پر موم بتیوں اور روشنیوں سے چراغاں کرنے کی ممانعت کی  
 ہے۔ ان کے خیال میں موم بتیوں اور روشنیوں کے جلوسوں سے ہمسایہ عیسائیوں کے رسم و رواج یا فوری وجوہات مرتبہ  
 کی یاد میں تقریبات منانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میلاد شریف کی روایات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے عیسائی مانند  
 دین اسلام کو مسیح علیہ السلام کی زندگی کی مضحکہ خیز نقل قرار دے کر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں جنس  
 مجزوں پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ (Koelle: Mohammad and Mohammadanism, p.242)۔ اس کے علاوہ جنس  
 جدت پسند مسلمان بھی میلاد پر جشن منانے کو ”حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کے قوال کی حد سدانہ مسابقت“ قرار  
 دے سکتے ہیں۔

اس تمام تر نکتہ چینی کے باوجود دنیائے اسلام، خاص طور پر وسطی اور مغربی علاقوں میں میلاد شریف کی تقریبات  
 کی مقبولیت میں بدستور اضافہ ہوتا گیا۔ شمالی افریقا میں شروع شروع میں جشن میلاد کو ۱۲۹۱ھ سووی میں فیز میں مریندی  
 حکمران کی اختراع سمجھا گیا لیکن اس کے بعد یہ مراکش اور اس کے ملحقہ علاقوں کی مذہبی زندگی کا ہم حصہ بن گیا۔ بعد  
 میں شمالی افریقا کے حکمران خاندان یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہ رسول کریم کی اولاد ہیں جنہاں چہ انہوں نے شریفین کا لقب

اختیار کر لیا۔ اس طرح دینی اور قومی جذبات کا رخ میلا و شریف نے اٹھارہ سو سال کی مدت میں طبعاً و قریباً اس طرح اس کے حضرات صوفیہ بھی حضور کے یوم ولادت کی تقریبات میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور اس دن کو عید الفطر اور عیدین بھی کہتے ہیں۔ بعد ازاں سے آج تک اٹھارہ سو سال کی مدت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو انوکھا نام عموماً رمضان رکھا جاتا ہے، اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو عیدین بھی کہتے ہیں۔ بعد ازاں سے آج تک اٹھارہ سو سال کی مدت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو انوکھا نام عموماً رمضان رکھا جاتا ہے، اسی طرح شمالی افریقا اور دوسرے مسلم ممالک میں آج تک حضرت کے یوم ولادت کو عیدین بھی کہتے ہیں۔ بعد ازاں سے آج تک اٹھارہ سو سال کی مدت میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔

مصر میں ذہنی خاندان سے لے کر اب تک تمام حکمران میاں، شریف مناتے ہیں۔ یہ دھولیں اور پندرھویں صدی میں ممسوک حکمرانوں کے موقع پر خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے رہے ہیں (حاضر میں یہ عادات اب بھی قائم ہیں)۔ ان کے قلعے کے عین میں ایک شاندار تقریب منعقد کی جاتی، خوب صورتی کے ساتھ عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے افراد کے بعد سلطان مذہبی شخصیات کو عقد بدیہ و رمھیاں پیش کرتا اور بیٹا و بیٹیوں کو مبارکباد کے خصوصی خط بھیجے جاتے۔ ممسوک خاندان کی فوج کے باہر وگ اپنے اپنے طور پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تقریبات منعقد کرتے۔ ایک برصغیر نوئی مستشرق اور مبصر نے انیسویں صدی کے شروع میں قاہرہ کے زبانیہ پارک میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کا نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں قدیم رواج کے مطابق مختلف پرانے و جدید لباس پہنے ہوئے۔ اس برصغیر نوئی سیاح نے جب رسوں کریم کی شان میں قصیدے سنے تو اسے بابل کے حمدیہ گیت یاد آئے۔ ان دنوں میلاؤں کی مشہور ختیں دکانوں پر دست یاب ہیں جس سے ہر شخص محافل میلاؤں سے مستفیض ہو سکتا ہے۔

قرون وسطیٰ میں مکہ معظمہ میں حضور کا یوم ولادت پورے ترک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا۔ شہر میں جو بزرگ کی نسبت جدید مثال ہے، مسلمان ربیع الاول کے پہلے بارہ دن سری نگر کی حضرت بل مسجد کے قریب، جہاں رسول کریمؐ کا ایک مومن مہربان محفوظ ہے، نہایت جوش و خروش کے ساتھ میلہ کا جشن مناتے اور سترہویں صدی کے آخری مشرور میں کوئٹہ کے قصبہ شاہین بادشاہ میلاد شریف کو بے حد عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے۔ ان کے دارالحکومت حیدرآباد دکن میں ربیع الاول کے پہلے بارہ دنوں میں بگل اور ڈھول بجائے جاتے اور مسجدوں میں ہر نماز کے بعد ۱۰ امرتہ درود شریف پڑھا جاتا۔ ایک وسیع و عریض میدان میں نمائش گاہ بنائی جاتی جہاں



سیانی اور سماجی روس کی تشریح و توضیح میں گزارا جاتا ہے۔ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کم و بیش یہی طرز عمل اختیار کیا گیا ہے، اسکولوں، پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ حضورؐ کے مثالی اخلاقی رویے کی پیروی کریں۔

غرض یہ بات قابل فہم ہے۔ آں حضرتؐ کے یوم ولادت کے حوالے سے معجزوں پر مبنی رقت اثیریہ عمومی، شاعرانہ قصوں کو اب ماضی کے افسانوں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ بات پناہ دہلی کے رہنے والوں میں چند سال پہلے میلاد الی تقریبات پر، بنگالی میں وہ آزاد مکتبے جیں، بایوں ہاؤس، آستانہ میں ”ان تقریبات میں ایسی من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن پر کوئی عقل مند شخص یقین نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان قصوں کو بیاں کرتے وقت ذوق سیمپلی فیشن سے ایک خلاف ورزی کی جاتی ہے اور نبی کریمؐ کے سیر کی تاریخی حیثیت کو شائبہ طے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی مجلسوں میں آں حضرتؐ روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ملا آپؐ کی ولادت کے بارے میں اپنا بیان ختم کرتا ہے تو سامعین حضورؐ کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر آپؐ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔“ (Enamul Haq, Sufism in Bengal, pp.344-45)

واقعہ یہ ہے کہ ۱۹۳۴ء میں مصر کے وزیر تعلیم نے ان خیالی اور بے کار قصے کہانیوں کے خلاف احتجاج کیا تھا جس سے میلاد سے متعلق پاپولر شاعری بھری پڑی ہے۔ انہوں نے ابن تیمیہ سے لے کر سعودی عرب کے وابیوں سمیت کئی عقیدہ رکھنے والے اصلاح پسندوں کی طرح اس قسم کے قصے کہانیوں کو آرائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی جو جدید سائنسی نقطہ نظر سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس طرح وہ حضورؐ سے عقیدت کو اعتدال کی سطح پر لانا چاہتے تھے۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، فرانس میں اعلیٰ تعلیم پانے والے نامیادہ ادبی نقاد طحسین تھے جنہوں نے عوامی روایات میں فضول باتوں کے در آنے پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے یہ استدلال پیش کیا:

سب سے موزوں بات یہ ہے کہ عوام کو ان نظریات سے محروم نہ رکھا جائے جو مذہب سے متصادم نہیں اور جن سے ان کے عقیدہ پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ مسلمانوں کو ان احادیث کی رو سے یہ شیریں اور دل کش قصے سننے سے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کی ولادت کے بعد پرندوں اور چوپایوں کے درمیان مقابله شروع ہو گیا تھا کیوں کہ تمام چرند اور پرند آں حضرتؐ کی دیکھ بھل کر مارا جاتے تھے لیکن انہیں یہ فریضہ سونپنے سے اس سے انکار کر دیا گیا تھا



ہوں کہ فرماں خداوندی پہ بھروسہ نہ کرنا۔ یہ جیسا کہ پہلے فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے  
 سرور سے کہ بنوں، انسانوں، اور زوروں اور دروں سے بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اپنے  
 ہی تھی اور یہ کہ آپ کو اس پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ اپنے ہی تھی اور یہ کہ  
 آپ کے اطاعت میں نہ ہو تو آپ کا رشتہ آپ سے نہیں ہے۔  
 یہ سب ٹھیک ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں،  
 جو دین کوئی نوع انسان کی ہے اس کی تعلیمت و تربیت کے واسطے ہیں، یہ آپ کے ہی ہوتے  
 ہیں۔

عربی کے قدیم مفسرین کے دعوے کی بنیاد پر ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی نفی نہیں کی ہے  
 کہ نوموثر تفسیر کی آمد پر آئمہ کے رسم کے ایک نور کا اس کے ہر سورہ کی ہر آیت کے ساتھ  
 (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رحلت کے بعد جو ماتمی اشعار لکے، ان میں یہ ہے  
 ترجمہ: اے ان آئمہ کے لعل، جن کا یہ لعل مبارک ثابت ہوا  
 اور آئمہ کے وہ محل بستے ہزار نیک بختوں کے ساتھ ایک عقیقہ ماں نے بنایا تھا  
 جو ایسا نور تھا جس نے سارے عالم کو منور کر دیا

اور جو بھی اس مبارک نور سے ہدایت کے راستے پر لگایا جاسکتا تھا وہ سیدھے راستے پر گئی۔  
 اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ جناب رسالت مآب کی ولادت کی تفسیرات کے ضمن میں روحانی نور و جلال  
 ہی مادی حقیقت کا روپ دے دیا گیا جس کا مشاہدہ نویں صدی میں ابن سعد کی تاریخی تصنیف میں کیا جاسکتا ہے۔ یونس  
 نے حضور کی تعریف و تحسین میں شعر کہے اور ترکی، ایران اور ہندوستان میں ان کے جانشین شاعروں نے اس سے  
 آگے بڑھایا

ترجمہ: دنیا آپ کے نور میں غرقاب ہو گئی  
 حضور کی ولادت کے نور میں!

اور ان سے بہت پہلے ابن جوزی نے — جو بلاشبہ جناب فتنہ کے پیچیدہ مذاہب تھا اور صوفی شاعر ہیں — اپنی  
 نویت کی پہلی کتاب مولد میں لکھا ہے

جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیدا ہوئے تو فرشتوں نے بلند اور پست آوازوں میں یہ آیت ہر طرف  
 اعلان کیا اور جبریلؑ یہ مژدہ جاں فرما سنے آئے اور عرش لرزا اٹھ۔ حوریں اپنے محلوں سے ہر طرف

[illegible]

بارہویں صدی میں اندلس کے ایک عالم، قاضی ابن بطیہ نے یہاں کی حالت کی ایک

اور بخدا! اس میں ایک رات ایسی ہے

شہنشاہ فریق کے عابد و زاہد مسلمان قاضی عیاض نے اچھوتوں کو ان کی حیثیت میں برابر سمجھنا شروع کر رکھے ہیں، اپنی کتاب الشفا میں آں حضرتؑ کی ولادت کے موقع پر رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات بیان کیا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کیوں کہ آں حضرتؑ کی ولادت پر کئی نوکے اور خاندانوں، تخت نشینوں پر ہوئے تھے اور قدیم روایات میں نہایت تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مہدیؑ کی پیشانی ایک تاباں و درخشاں نور سے چمکتی تھی اور اس نور کی وجہ سے کئی خواتین نے نہیں پٹی صرف دل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آمنہ کے ساتھ شادی کی جن کے مقدر میں حضور ﷺ و مہدیؑ ہونے کا ثبوت پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ چنانچہ یہ نور ان کے رحم میں منتقل ہو گیا۔

اور جب میرا شکم بھری ہونے لگا تو میں بند بانگ آوازیں سننے لگی۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آسمان درمیان کے درمیان ایک سفید ریشمی رومال پھیلا دیا گیا ہے اور میں نے یہ آواز سنی ”اسے لوگوں کی نغصوں سے جو جھل رگھڑ میں نے آدمیوں کو ہوا میں کھڑے دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں نغڑی صراحیاں پھیر رکھی تھیں۔ میرے جسم سے

پینے کے جو قطرے گرے، وہ دوتیوں جیسے تھے، ان سے منہ دھو، شہد سے زیادہ تہجد کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ہاں عبدالمطلب کا بیٹا پیدا ہو گا، ہاں عبدالمطلب مجھے سے سب سے زیادہ قریبی آدمی ہیں۔ میں نے ان کے منہ سے ترے دیکھے جنہوں نے میری گواہی کا حساب دیا۔ ان کی پانچ بیویاں تھیں، میں نے ان کے منہ سے ان کے منہ سے کہتے جیسے تھے۔ اور خدا نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور میں نے میں نے شہد کی طرف سے عبدالمطلب کے منہ سے تین جھنڈے دیکھے، ان میں سے ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک شہد کے لیے عبدالمطلب کے منہ سے شہد کے منہ سے ہونگی جو میرے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ چنانچہ میرے ہاں مکہ میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو دیکھ سکوں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مجھ سے میں گئے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ہوس کے ایک ٹکڑے کو آسمان سے اترتے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا ہی ہے جو ان کے منہ سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ آپ کو زمین کے مشرق اور مغرب میں ہوں۔ یہ کراؤ تاکہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پہچان سکیں اور آپ کے مرتبہ ورحمہ سے آگاہ ہوں، یہ باتیں کہ سمندروں میں آپ کو اماچی (وہ جو تمام آلودگیوں کو دھو دے) کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ آپ کا یہ کفر و شرک اور بت پرستی سے پاک صاف کر دیں گے۔ اس کے بعد ہوس تیزی کے ساتھ نابھ ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ سفید وئی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے ریشم کا سبز ناف پڑا ہوا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں سفید موتیوں کی تین چڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ اسی دوران کسی نے بندہ آواز میں کہا "دیکھو! محمدؐ نے اپنے ہاتھ میں فتنہ خوں ریزی اور نبوت کی کنجیاں پکڑ رکھی ہیں۔" (ابونعیم دلائل النبوت صفحہ ۲۲۱ Andrus Die Person

—Muhammads, pp.62.637)

دوسری روایات میں کہا گیا ہے کہ نومولود محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس حال میں زمین پر گرے تھے کہ آپ کے ہاتھ زمین پر تھے اور آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جس سے یہ عندیہ ملتا ہے کہ آپ پوری زمین کے فرمان روا ہیں۔

کوئی بھی شاعر اس نور کا ذکر کرنا نہیں بھولا جس کی روشنی سے پوری دنیا یہاں تک کہ شام میں بھی کسی کے گل تک چمک اٹھے تھے۔ ایک سواحلی مبلغ نے ۱۹۶۳ء میں اس واقعے کو یوں بیان کیا "ایک چمک درآسمان قوس قزح کی طرح نمودار ہوئی۔ یہ روشنی ٹیلی وژن کی مانند تھی کیوں کہ اس سے دور دراز کے شہر نزادیکھائی دے رہے تھے۔"

—(Knappert Swahili Islamic Poetry, 145)

سرور کائنات کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم یہ ملکوں میں ہم جہتیں اور شمار دیکھتے ہیں۔

جانتا ہے کہ فارس کے بادشاہ کے محبت کے دیوان خانے پر بارہ سو تھے انیل ورفالات کے دریاں میں مغلیں سے  
 اور حکومت میں سیلاب آ گیا تھا۔ بعد میں آنے والے شاموں، خاص طور پر فارسی قصیدوں میں سر کی (فارس) کا نقشہ  
 (نور) و عربی کے غزل " (قزل) کے درمیان کئی تعلق و تعلق کی بات ہے۔

مضامین، بات کے وقت پر منت۔ یہ اور منت میں آمد کے لیے موعودوں کے موعودوں کی منت پر منت  
 (سلی مدحیہ آء) (م) کی برتری اور فضیلت کا اشارہ تھا۔ منت آئی یہ فوہن کی یہ تین قسموں کے شاعر موعودوں  
 کی پرورش کی تھی جب کہ منت مریم کی علیہ السلام کی نوری مانتیں اور سلمان کا بے حد انتہا منت ہیں۔

یہ اہم بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ منت محمد (سلی مدحیہ آء) (م) انت سے وقت تمام موعودوں  
 آتشوں سے پاک تھے۔ آپ پیدائش کے وقت ہی موعود تھے۔ یہ روایت موعود کا خاتمہ کرنے کی بات ہے۔ اس فاضل  
 قرن مجید میں ذکر نہیں لیکن مسلمان آں حضرت (سلی مدحیہ آء) (م) کی منت کا تہاں رتے ہوئے موعود کا خاتمہ  
 کراتے ہیں۔ (چنانچہ ترکی میں اسے "سونیت" کہا جاتا ہے)۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے، رسول کریم کی وادے کے بارے میں پہلی جامع کتاب ندس سے مضاف بن عبد  
 نے لکھی تھی جو ۱۲۰۷ء میں اربینا میں میلاد شریف کے جشن میں شریک ہوئے تھے۔ نش میں بھی جانے والے مضاف  
 کتاب کے آخر میں، جس کا نام کتاب التویری فی مولد السراج المنیر ہے، شعروں میں حضور کی بے پناہ حمد و ثناء کی ہے  
 اور آپ کے نور کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنہی فقہ کے دو علمائے، جن میں ابن الجوزی اور ابن کثیر کے دیرینہ سوساں بعد بن کثیر  
 شامل ہیں، اپنی کتابوں میں میلاد شریف کا نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضور کی وادے کے ہم موعود  
 کے حوالے سے کئی شعری مجموعے اس سے پہلے معرض وجود میں آچکے تھے۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ نبی کریم کی  
 مدح میں بیسی کی نے (تیرہویں صدی میں) عربی میں جو مشہور قصیدہ بردہ لکھا تھا، اس میں آں حضرت کی وادے کا صرف  
 ضمنی حوالہ دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر کوئی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ  
 احمد مددیر کی مشہور مولد کا آغاز اندھنی کی تعریف سے کیا گیا ہے۔ "نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔"

ترک رویت میں سب سے بہترین معلوم میلاد سلیمان چلی نے ۱۳۰۰ء سووی کے مگ جب لکھی تھی۔ لیکن اس  
 سے بھی تقریباً ایک سو سال پہلے یونس میرے نے میلاد پڑھنے والوں کے لیے بھاری انعام کا مدہ کیا تھا بشرے کہ  
 میلاد شریف کے اشعار اصلی ہوں۔ ترکوں میں میلاد کا آغاز ابتدائی مرحلے ہی میں ہو گیا تھا۔ سینان چلی کی نظم منقح  
 میثوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ دہی صنف فارسی زبان سے مستعار لی گئی ہے، اس کے قافیے سادہ اور فارسی کی صوفیانہ اور  
 نصیحت آموز رزمیہ شاعری سے مرثیہ رکھتے ہیں جیسے عطار کی منطق الطیر اور رومی کی مثنوی اس نظم کی زبان آسان  
 بلکہ اس کا انداز بیان معسومانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم کی دل کشی آج بھی برقرار ہے۔ (پندرہویں صدی میں ترکی

کے ایک سخت گیر مامورین مولانا فیناری نے تو اس صوم بدعت قرار دیا تھا کہ ان میں نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کے ہر روز ہونے پر آپ کے یوم ولادت کے بعد چار سو سال کی یا ملی ولادت پر کی گئی ہو یہ ایک بدعت ہے۔ یہاں پر عقیدت مند مسلمانوں کو یقین ہے کہ اس میں خصوصاً خیر و برکت ہے۔ بعد ازاں اس کے بارے میں خاص طور پر خواتین خاندانوں میں بڑی ترقیب میں کیا گیا اور کھل جانے لگی۔

ایک ترک خاندان میں محفل میلاد کے انعقاد پر نشان دہاں ہوا کہ اس کے بارے میں اس طرح یہاں بھی میلاد کے موقع پر ڈگ نہیں پڑے۔ پھر اس مناسبت میں ان کے گھر میں اس کی مناسبت کے ایک شاعر نے مولود کی نظم میں کیا تھا:

ترجمہ۔ جس لمحے تم میلاد کی محفل میں شرکت کے لیے گھر سے روانہ ہو تے۔

وہ جنت کی بے پایاں مسرتوں کا مشاہدہ کرنے کا لمحہ ہوتا ہے

میلاد کی محفوں میں بعض اوقات خوشبو کے پتے عود جلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں منہائی تقسیم کی جاتی ہے۔ شمالی افریقہ میں عام طور پر مکئی کے آٹے، مٹھن اور شہد دوا، رایت کی اس قلمیہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہی حصہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں مہمانوں میں بانٹا جاتا ہے۔ (Maulid Celebrations in the Maghrib, p 387)۔ دوسرے علاقوں میں شرکاء کے محفل و شہد اثر و شب و روز کی دی جاتی ہے۔ ترکی میں ہر شخص اس موقع پر پیپر بیگ میں مٹھائیاں بھر کر گھر لے جاتا ہے۔

سلیمان جیسی کے مولود کی پیروی میں اکثر نقل کی جاتی ہے جس میں قرآنی آیات و روایات و شامل کر کے اسے مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے لیکن ترکی میں معاشرے کے تمام طبقوں میں اس مذہبی نمونہ کو جو پذیرائی ملتی ہے وہ اوروں کے نصیب میں نہیں آتی۔ اس کے پہلے حصے میں آمنہ کی روایت کے مطابق حضور کے یوم ولادت کی تسبیحات بیان کی گئی ہیں۔ وہ نہایت تعجب اور حیرت کے ساتھ (روایتی استعارے استعمال کرتے ہوئے) حمل کے آخر میں پیش آنے والے واقعات بیان کرتی ہیں:

ترجمہ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیاری والدہ آمنہ خاتون

ان کے صدف سے وہ تاباں و درخشاں گوہر برآمد ہوا

عبداللہ سے حاملہ ہونے کے بعد

دن اور ہفتے گزر گئے اور حضور کی ولادت کا وقت قریب آ گیا

جوں جوں آپ کی پیدائش کا وقت نزدیک آتا گیا

انہیں کئی آثار اور علامتیں نظر آنے لگیں!



یہ رات اس کا مہینہ تھا کہ  
 بارہویں تاریخ چیر کی رات کو  
 دیکھو کہ بنی فوج آسمان کا نقش تین نقش یہاں —  
 اور آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا عجائبات دیکھے!  
 میرے محبوب کی والدہ بیان کرتی ہیں: ”میں نے  
 ایک ٹیپ ڈرا میں بس سے سامنے سارن کی حیثیت سے پرانے دن تھی  
 اچانک یہ نور میرے گھر سے چشم زدن میں اوپر کی طرف بڑھنے لگا  
 اور اس کی چمک دمک سے آسمان تک پوری دنیا منور ہو گئی  
 اس سے آسمان کھل گئے، تاریکی غائب ہو گئی  
 اور میں نے تین فرشتوں کو دیکھا جو تین پرچم اٹھائے ہوئے تھے  
 ایک جھنڈا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں  
 اور تیسرا پرچم کعبے کی چھت کے اوپر تھا  
 آسمان سے فرشتے قطار در قطار اترنے لگے  
 اور انہوں نے میرے سارے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا  
 آسمان سے حوریں جوق در جوق نیچے اتر آئیں  
 ان کے چہرے سے نکلنے والی روشنی نے میرے گھر کو بقعہ نور بنا دیا!  
 اور فضا میں ایک غلاف پھیلا دیا گیا  
 جسے ”کم خواب اور زربخت“ کہتے ہیں — ایک فرشتے نے اسے پھیلا دیا  
 جب میں نے یہ واقعات صاف طور پر دیکھے تو  
 میں حیران اور مبہوت ہو گئی  
 اچانک دیواریں شق ہو گئیں اور  
 ان سے تین حوریں میرے کمرے میں داخل ہو گئیں  
 ان میں آسیہ کا چہرہ ماہتاب جیسا تھا  
 دوسری خاتون بلاشبہ مریم تھیں  
 اور تیسری ایک خوب روحوں تھی

پھر یہ مہتابی چہرے والی تینوں خواتین میرے قریب آ گئیں  
 اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے سلام کیا  
 اس کے بعد وہ میرے گرد بیٹھ گئیں اور مجھے  
 محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کی نوید سنائی  
 کہنے لگیں: ”جب سے خدا نے یہ دنیا بنائی ہے  
 تمہارے بیٹے جیسا کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا  
 اور خدائے بزرگ و برتر نے  
 کسی کو تمہارے بیٹے جیسا حسین نہیں بنایا  
 اے پیاری خاتون! آپ بڑی اقبال مند اور خوش نصیب ہیں  
 کیوں کہ تمہارے بطن سے اس پاک باز شخصیت نے جنم لیا ہے  
 یہ نوموذہ علم و حکمت کا شہنشاہ ہوگا  
 وہ ایمان اور توحید کا خزیںہ ہوگا  
 آسمان اس سے عشق کی بدولت گردش میں ہے  
 جن دبش اس کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں  
 یہ وہ رات ہے  
 جس میں اس ذات پاک نے جنم لیا جس کا نور تمام جہانوں کو منور کر دے گا  
 اس رات زمین جنت بن گئی ہے  
 اس رات خدا نے دنیا کے لیے شفقت و رافت کا مظاہرہ کیا ہے  
 اس رات تمام اہل دین شادان و فرحان ہیں  
 اس رات عشاق کو ایک نئی زندگی ملی ہے  
 مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں  
 مصطفیٰ گناہ گاروں کے لیے شافع محشر ہیں!“  
 ان خواتین نے اس بچے کی اس قدر تعریف و تحسین کی  
 کہ میں اس مقدس نور کو دیکھنے کے لیے مضطرب ہو گئی  
 آمنہ خاتون نے کہا ”جب وہ وقت آ گیا

کہ انسانوں میں سب سے افضل شخصیت میرے ہاں جنم لے

اس وقت مجھے پیاس محسوس ہوئی

تو ان خواتین نے مجھے شربت پیش کیا

جسے پی کر میں اس نور میں کھو گئی

اور اس نور اور میری ذات میں کوئی امتیاز نہ رہا

پھر نرم اور بڑے بڑے پردوں والا سفید قاز میرے پاس آیا

جس نے آہستگی سے میری کمر کو چھوا

میں دشتِ یف کی نخل میں بسب یہ شمر پڑا جس بات نے دشتِ کاٹیں سے - مردینانِ قنایین تیرے بیت سے مر

یا عورت کی کمر کو آہستہ سے چھوتی ہے۔

”اور اس رات دین کے شہنشاہ کا ظہور ہوا

اور زمین و آسمان سب اس کے نور میں غرق ہو گئے“

اس کے بعد اس نوموود پیغمبر کے شایان شان استقبال کے جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور خدا کا محبوب اور

شافع محشر ہے:

خوش آمدید! اے عظیم المرتبت شہزادے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے معدنِ علم و حکمت خوش آمدید!

خوش آمدید! اے کتاب کے اسرار! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے دکھ درد کے چارہ گر! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے رب ذوالجلال کے آفتاب اور ماہتاب!

خوش آمدید! اے وہ ذات پاک جو خدا سے جدا نہیں!

خوش آمدید! اے باغِ حسن و جمال کی عندلیب!

خوش آمدید! اے صاحبِ عظمت و جلال کے رفیق!

خوش آمدید! اے اپنی امت کی جائے پناہ!

خوش آمدید! اے غریبوں اور مسکینوں کے غم خوار!

خوش آمدید! اے دائمی اور ابدی روح! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے ساقیِ عشاق! ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں!

خوش آمدید! اے محبوب کے نورِ نظر!

خوش آمدید! اے خدا کی محبوب ترین شخصیت!

خوش آمدید! اے تمام جہانوں کے لیے رحمت!

خوش آمدید! اے گناہ گاروں کے شافعِ محشر!

یہ کون و مکان صرف آپ ہی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں

اس کے بعد حضور سرور کائنات کے معجزوں و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جن میں سورہ مدثر

حاصل ہے۔ اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ ہر باب کے آخر میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے

ترجمہ: اگر تم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو

تو محبت اور شوق سے حضور پر درود و سلام بھیجو!

ترکی میں اس مسمود کا (جس کا سربِ کروشینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے) خاتمہ یک نسخہ ہی دستیاب ہوا۔

ہے جس میں خدا سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ اس درود شریف کو مدینہ منورہ میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

روضہ اقدس تک پہنچائے۔ بعد میں آں حضرت کی آل، اولیائے کرام اور اسکالرز اور محفل میاد کے تہ کا کی مسرت و

انبساط اور حویلِ العمری کے لیے دعا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس قسم کی زیادہ سے زیادہ محفوظوں میں شریک ہو سکیں۔ اس

کے بعد خلفاء، مجاہدوں، تاجروں اور حبیوں کے لیے اور پھر اپنی پرسکون موت اور مستقبل کی زندگی جنت میں گزارنے

کی دعا کی جاتی ہے۔

میلاد کے فیوض و برکات پر صرف ترک مسلمانوں کو ہی یقین نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ اس کی برکت و

تسلیم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر مشرقی افریقا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص میلاد شریف پڑھتا ہے تو اس کا پورا

سال امن اور سلامتی سے گزرتا ہے، چور اور کوئی آفت اس کے گھر کے قریب نہیں آتی اور وہ آگ سے محفوظ رہتا ہے۔

(Knappert: Swahili Islamic Poetry, p 107)۔ قرون وسطیٰ سے لے کر اب تک مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ مولود

پڑھنے والوں کو نہ صرف اس دنیا بلکہ عالم قدس میں بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ ترک زبان کے یک شعر میں کہا گیا ہے:

ترجمہ: اگر تم دوزخ کی آگ سے نجات چاہتے ہو

تو خدا کے پیغمبر کے میلاد میں آؤ!

ترکی کی ادبی تاریخ میں یونس امیر نے بہت پہلے روز قیامت کو پیش آنے والے واقعات کو اس طرح بیان کیا تھا

ترجمہ: قیامت کے دن ایک منادیہ اعلان کرے گا:

”وہ شخص جس نے مولود پڑھی ہو وہ آگے آئے؟“

خدا اس شخص کو نورانی سند عطا کرے گا  
جس کسی نے مولود پڑھی ہو وہ آئے آئے!  
یہ شخص تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا  
وہ دائیں بائیں مڑتا ہوا چلے گا  
خدا اس کو کس قدر ارفع مقام سے نوازے گا!  
جس کسی نے مولود پڑھی ہو وہ آئے آئے!

[illegible]

–Prose from Hadramaut, p.36 no.13)

بھارت اور پاکستان میں بھی یہی رجحان پایا جاتا ہے اور اہاں میلاد پر قوالیوں میں صوفیانہ عقیدے پرستی جاتی ہے۔ مصر میں میلاد کی تقریبات میں سترہویں صدی کے صوفی ائمہ کی لکھی ہوئی مدحیہ نظم نہایت عقیدت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جدید دور کے مصری مصنف احمد الشراہی نے (۱۹۶۲ء) مولود احمد نام سے ایک ڈراما بھی لکھا تھا۔ برصغیر ہند میں میلاد کے بارے میں موزوں سترچر قدرے تاخیر سے لکھا گیا لیکن یہ اب معیار کے اعتبار سے فارسی میں لکھی جانے والی انسانی شاعری سے بہت اعلیٰ ہے۔ بنگال میں میلاد منانے کی روایت بہت پرانی ہے لیکن جیسا کہ ایک بنگالی اسکالر کے زیرِ رُکس اور درج کیے گئے ہیں، یہ میلاد دوسرے عقول میں مقبوضیت حاصل کرنے کی شاعری کے مقابلے میں محض قیاسی و فرضی خیال آرائی پر مبنی ہے۔ بنگالی میں میلاد سے متعلق شیعہ ادب لکھنے کی روایت حال ہی میں شروع ہوئی ہے البتہ قرونِ وسطیٰ میں بنگال میں رسولِ کریمؐ کی ولادت کے متعلق صوفیانہ روایات بھی کم نہیں جن کے مطابق برہما، وشنو اور کئی دوسرے دیوتاؤں نے حضورؐ کے ظہور کی پیش گوئی کی تھی۔





آسمان اور دوزخ کو نیند نہیں آ رہی

آفتاب و مہتاب انتہائی

دن اور رات پہاڑ اور سمندر

دائیں اور بائیں والے سوئیں رہے

نہ تو عاشق پر حرام ہے

میرے محبوب اٹھو! تم کب تک سوئے رہو گے؟

چھٹی صدی میں میا، شریف و ائمہ بات سے سو فیصد اور انسانی دنیا کا سب سے زیادہ  
وہ باب موزن و تیش و نیکی کے طور پر بیان اور انسانی کامیابیوں، آپ کے انسانی و انسانی  
نہایت ذہانت سے سمجھنے والے و جدوجہد و جدوجہد سے انسانی دنیا میں آپ کی حیات پر سب سے  
کی پیروی کرنے کا جذبہ اور ذوق پیدا کیا گیا ہے۔ انسانوں میں یہ رہنما انسانی تہذیب (سلی، مدنیہ و غیرہ) کی  
شخصیت کی زیادہ جدید انداز میں تشکیل دینے اور آپ کی حیات مقدسہ و مسیحی کے کاموں سے  
کرنے کی خواہش کی بنا پر پیدا ہوا ہے جس کی وضع بھلک مذہبی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ انسانی دنیا کے امور  
صلح پسند رہنما سرسید احمد خان کی ابتدائی تحریروں کا مقصد میلاد کے منہ پر و فسق نوی قاتہ ہندوں سے پاک رہا ہے۔  
چنانچہ سرسید کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے ان کے مصلح دوست اور شاعر حلی نے قوم میں ایک نئی روح پونے کی غرض  
سے اس روایت کا حوالہ دیا ہے کہ رسول کریمؐ کی پیدائش کے دن فرس کے محلات اور آتش کدے پر بادلوں سے

دیر ہوئے بے چراغ اور صلوٰۃ یہود

شرک ہوا مضحل اور کہا "انت ہیا"

بجھ گئے آتش کدے بیٹھ گئے بت کدے

ہو گئی تثلیث مات اور ثنویت فنا

نبی کریمؐ کی ولادت کا مطلب فارس کی ثنویت اور مسیحیت کی تثلیث پر، جو دونوں شرک کی نمائندگی کرتی ہیں،  
کامل وحدانیت کی مکمل فتح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں لیکن حلی کے زمانے کے برٹش ہند میں،  
جب ہندوستان میں عیسائیت کی بالادستی قائم تھی، یہ اشعار خصوصی طور پر معنی خیز ہیں۔

یہ ہر حال جدت پسندی کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ولادت کے معجزے  
سے متعلق قدیم، رنگارنگ اور محبت بھرے گیت آج بھی ذوق و شوق سے گائے جاتے ہیں اور ہم ان نغموں کے شہرزاد رہیں کہ  
ان کی بدست حضورؐ کی محبت بچوں کے دلوں میں سرایت کر رہی ہے تاکہ وہ اسے اپنی مذہبی زندگی کا جزو لا ینفک بنا سکیں۔

## حضورؐ کا اسری اور معراج

نہراویں صدی میں وادی ہند کے ایک نامور شاعر نے ایک قصیدہ لکھا جس کا نام "معراج" ہے۔  
نوٹ: امید ہے کہ یہ باب شاعر نے زنت کے فشتوں و یا باواؤں کی جانب سے دی جانے والی تحریروں سے  
کرتے ہوئے کہا ہے:

ترجمہ: اے محمد! آپؐ نے بلند و بالا آسمانوں تک سفر کیا

: آسمانوں کے مکیںوں نے بھی آپؐ سے کہا:

"خوش آمدید! سو مرتبہ خوش آمدید!"

نبی کریمؐ کے آسمانوں تک رات کے پر، سر اسفند (اسری) نے ایسا ہیچ معراج جو ان کے آسمانوں  
کی جود، دست نبویؐ کے معجزوں کے مقابلے میں زیادہ جامع و وسیع ہے۔ اس کے علاوہ اس حضرتؐ کے معراج کے  
واقعے کو علامہ دین اور حضرات صوفیہ دونوں طبقوں کے نقطہ نظر سے مینا کی نسبت تین زیادہ ہیئت حاصل ہے۔

اس پر اسر اسفند کی کہانی کا مرکز و محور قرآن کریم کی سترہ سوئیں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے  
"پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے  
آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم سے اپنی قدرت کے بخش نمونے  
دھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔" یہاں مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہے۔

(Guillaume Where was al-masjid al-aqsa)

رسول کریمؐ کی ابتدائی سوئج عمری سے محمد ابن حاکم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے "بیت المقدس  
جہاں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس براق، نے در براق یہاں پہنچے اس پر اس سے یہ

بھی وارے سے تھے۔ وہ اپنا نام اپنی نظری انتہا پر لکھتے۔ آپ اس سے اسے لکھا کرتی  
(جبریل) آپ کے لڑکا۔ آپ کے مان ارا میں سے دنیا کی کتابوں سے لکھا کرتے ہیں۔  
آپ بیت المقدس میں اس میں اربعہ ہونے والی (مقدس مقام) اور جو آپ سے جانتے ہیں  
تھے۔ آپ نے نہیں اپنی اہمیت میں نہ رہا۔ اس سے بعد اسے لکھا۔ اس میں اس  
معرفی کا فشرٹ کیا۔ اس واقعے پر آپ کے لیے ایک یہ بھی (معرفی) الٹی تھی۔ (جس نے اس میں اس  
کو دلائل واقعات سے تعبیر کرتے ہیں بین مکہ ابن حلق نے اس واقعات میں کیا ہے۔ اس میں  
محمد ابن اسحاق مضمون کا مستند ترین حوالہ دھارے، اس لیے اس کا بیان اس واقعے کی مزید تشریح کے ضمن میں سے  
ریا (معتبر ہے) میں یہ محمد ابن اسحاق کی یہ ت میں واقعہ معرفت اس کے بیان کیا ہے۔

”مجھ سے ایک ایسے شخص نے اس میں تھوڑا نہیں سمجھا، ابو جید خدا کی روایت بیان کی۔ اس نے کہا میں  
نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو فرماتے سنا ”بیت المقدس میں جو پتہ ہوا، اس سے جب میں فوراً ہوا  
ایک سیدھی (معرفی) دانی گئی اور میں نے اس سے بہتر کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یہی وہ چیز ہے۔ جب موت آتی ہے تو  
تمہارے مردے اپنی آنکھیں کھولے اسی کی جانب تکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے ساتھی (جبریل) نے مجھے اس پر  
چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچا جس کا نام باب خلد (تھوڑوں  
کا دروازہ) تھا۔ اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے بارہ ہزار فرشتے  
تھے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے بارہ ہزار فرشتے تھے۔“

نبی کریمؐ نے فرمایا: ”پھر جب مجھے لے کر داخل ہوئے، اسماعیل نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ کہا  
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ اس نے کہا: کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا: ہاں! اس نے میرے لیے بھوائی کی دعا کی اور  
بھئی بات کہی۔ اس کے بعد جب میں دنیا والے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس پر بنی آدم کی  
روحیں پیش کی جاتی تھیں۔ جب ان میں سے بعض کی رو میں اس پر پیش کی جاتیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا، سے خوشی ہوتی  
اور وہ کہتا: اچھی روح ہے جو اچھے جسم سے نکلی۔ اور جب ان میں سے بعض دوسرے اس پر پیش ہوتے تو وہ کہتا تھا: ہے  
تیوری چڑھا دیتا اور کہتا: خبیث روح ہے اور خبیث جسم سے نکل آئی ہے۔ میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے  
کہا: یہ آپ کے والد آدم ہیں۔ پھر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے سے تھے۔ ان کے  
ہاتھوں میں آک کے ٹکڑے گول پتھروں کی طرح تھے، وہ انہیں اپنے مونہوں میں ڈال دیتے تو وہ ان کی پشت میں سے  
نکلتے۔ میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ ظلم سے تھیموں کا دل کھ جانے والے ہیں۔“ اسی طرح





Scanned with CamScanner

کے مشاہدے سے دو چار ہوتی ہے تخلیقی یہ کہ معمول کے لئے وقت و وقت سے ماورا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو  
ہے جسے قرون وسطی کے لڑائی و پناہ کی خصوصیات، ان کے لئے وہ وقت ہے جس میں ان کے لئے  
دوران ذات خداوندی سے واقفیت تھی۔ یہ وقت وہ تھا جس میں ان کے لئے وہ وقت تھا جس میں  
یہ شخص پانی میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس وقت کو دیکھا ہے جس میں  
تمہیں میں پیش کیا گیا۔ شرق و غرب کے ملکوں میں یہ سب میں تھی اس کے لئے وہ وقت تھا جس میں

عمر کے اسلام نے غم مہمان کے بارے میں مختلف قیاس و خیالات میں ان کے لئے وہ وقت تھا جس میں  
مختلف مشکلات درپوش ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہئے کہ اس وقت میں وہ وقت تھا جس میں  
معرفت و مہمانی محور پر کیا گیا تھا یا یہ ایک روحانی فہم تھا جس میں وہ وقت تھا جس میں ان کے لئے وہ وقت تھا جس میں  
روحانی فہم کر گیا ہے کہ "آں حضرت کا مہمان بن نہیں ہوا تھا۔ اس وقت میں ان کے لئے وہ وقت تھا جس میں  
سب کا یہ سفر خلافت و مہمانی تھا۔ معنوں میں مکتبہ فکر کے نزدیک یہ وہ وقت تھا جس میں وہ وقت تھا جس میں  
سفر کو تسلیم کرتے ہیں۔ (Chirke, Koran and Koranexegese, pp.105-8) اس کے لئے وہ وقت تھا جس میں  
مسلمانوں، مثال کے طور پر قرآن کریم کے نامور مفسر طبرسی (دسویں صدی کے شروع میں) کے لئے یہ وقت تھا جس میں  
ان کے معراج کا سفر جسم کے ساتھ کیا تھا۔ طبرسی نے قرآن پاک کے حوالے سے کہا ہے کہ خدا نے اس وقت کو اپنے بندے  
کے ساتھ سفر کیا تھا "نہ کہ" اپنے بندے کی روح کے ساتھ! اگر پیغمبر اسلام نے روحانی خوب کی حالت میں سفر کیا  
تو تو اس کے لیے براق جیسی سواری کی کیا ضرورت تھی؟ (طبرسی، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر)۔ اس دوران صرف جدت پسند  
وہ معراج کو روحانی سفر قرار دیتے رہے ہیں۔ (احمد خان، مقالات سرسید ۳، ۵۹۳، واقعہ معراج کی حقیقت و نصیحت)۔  
ماہرین یورپ کے کم سے کم ایک اسکالر نے اس سے ملتے جلتے ایک وجدانی مشاہدے کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا  
ہے کہ پال نے بظاہر اسی قسم کے ایک واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے:

میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ ملاقات روحانی تھی یا جسمانی، اب میں اس تیسرے آسمان  
پر اس سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ مجھے جنت میں لے گیا جہاں میں نے وہ الفاظ سنے جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔  
میں بھی انسان کے لیے یہ الفاظ کہنا جائز نہیں۔

یہ شخص اپنے اس مشاہدے سے پریشان ہو گیا "پال کے ساتھ میرا یہ روحانی مشاہدہ بالکل واضح اور صاف تھا لیکن  
اس دوران کوئی منفعت بخش یقین وہابی نہ کرا کی گئی۔ (Archer: Mystical Elements in Mohammad, p.150)۔  
بعد کے لٹریچر، خاص طور پر عوامی شاعری کی کئی کہانیوں میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے حضرت محمد (سلی علیہ



یہ سبق میں نے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سیکھا ہے

مازاغ الہمر و ما طغی کے اسرار و رموز

میں صرف آپ ہی سے جان سکتا تھا

روٹی کے یہ الفاظ بعد کی شاعری میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ مٹی میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔

اس کے کس قدر قریب تھے؟ "قاف قوسیں او ادنیٰ" "اماؤں یا ان سے ہی" (۱۹۰۰ء)۔

اس اصطلاح کی بعض اوقات اس طرح تشریح کی جاتی ہے کہ یہ وہی قول کا قصیدہ نہیں، وہ قریب تھا۔

جہاں ایک کمان کے دو برابر حصوں کو سرایش سے چپکایا جاتا ہے۔ یہ جگہ اعلیٰ نہیں، ایک اس سے بہتر۔

حصوں کو الگ کرنے کے لیے خط امتیاز کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح حضورؐ اپنے پروردگار سے قریب پہنچے۔

دوسرے تمام پیغمبروں پر پیغمبر اسلامؐ کی برتری کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ابتدائی قاف خداوند سے زیادہ

بہتر نہ خدا سے بڑھی۔ "کیا حضرت موسیٰ جستی ہوئی جھڑی کے ذریعے خدا کے ایک صفاتی جلوے کو دیکھ رہے تھے؟"

گئے تھے؟ اور انہوں نے محض خدا کی آواز سنی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا "لن ترانی" تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ (سورہ صافات ۲۰)

حیت ۱۳۳)۔ دوسری طرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نہ تو نگاہ بہتر اور نہ خدا سے بڑھی۔ وہ آپؐ ذات خداوند

سے ملاقات کا موقع ملا۔ چنانچہ شاعروں نے اپنے کلام میں قاف تو سین کے سلطان دو جہاں کی حد سے زیادہ

تحریف کی ہے۔ اس واقعے کی جامع تفصیل پندرہویں صدی میں ہندوستان کے فارسی شاعر جہان نے بیان کی ہے

جنہوں نے اپنے اس مشہور شعر میں اس اسرار سے یوں پردہ اٹھایا ہے:

موسیٰ در ہوش رفت بیک جلوہ صفات

تو عین ذات می گرے در تہی

ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام ایک صفاتی جلوے سے بے ہوش ہو گئے

آپؐ نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے رہے

حضرت علی بن عثمان ہجویریؒ سمیت نہ صرف حضرات صوفیہ بلکہ حنبلی مکتبہ فکر کے کثر عقاید رکھنے والے ماہر بھی

تمام پیغمبروں پر حضورؐ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے سورہ النجم سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے

کے لیے بھی اس سورہ مبارکہ کا حوالہ دیا ہے کہ مذہبی زندگی کا بلند ترین مقام فنا نہیں (جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش

ہو گئے تھے) بلکہ سب سے افضل مقام آں حضرتؐ کا ہے جنہوں نے سنجیدہ و متین طرز عمل اختیار کر کے خدا کی موجودگی میں

ہوش و حواس برقرار رکھے تھے۔ (J.N. Bell: Love Theories in Later Hanbalite Islam, p. 176)

اور اے مفسرین خاص طور پر حد میں آئے، یہ بھی احادیث و روایات میں آئی ہیں۔  
تقریباً منسوب آیت میں یہ سورہ بقرہ بھی آیت میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں  
مذکور ہے کہ یہ ہمیں ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ تھا۔ سورہ بقرہ میں  
ہے۔ یہی طرح سورہ بقرہ آیت میں "انچور" ایک سورہ بقرہ آیت میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ میں  
رب ذو جبر کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنی محبوبہ مت کی دیکھ بھال کرنے اور دیکھ بھال کرنے کے لئے۔ یہ آیت  
حد میں آیت میں مذکور ہے راستے کے ضمن میں اس حضرت کے اس حسن کی چیز کی کرنے کے لئے آیت ہے۔ یہ آیت  
موجودہ کا مشہور کرنے کے بعد اس غرض سے وہیں دنیا میں تشریف لے تاکہ آپ کے لئے وہیں جو چیزیں  
تبخیر کر سکیں۔ خدا کے ساتھ با مشافہ ملاقات کے جان و راہ تھیں آمیزہ آج کے بعد جسے یہاں سے  
الغرض موجود نہیں، آپ دنیا کی حالت بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کی غرض سے آگے بڑھیں۔

194



نظریات کی تائید کرتے ہوئے اسے "پیغمبرانہ" واپسی قرار دیا ہے۔

اس کے علاوہ مسلمان جدت پسندوں (خاص طور پر محمد اقبال) نے ان دونوں باتوں سے ۱۰۰ فی صدیوں کا جواب اشارہ کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حقیقی معنوں میں میں میں آپ کے انداز میں خدا سے ہم کلام ہوئے تھے۔ محمد اقبال کے نزدیک اس طرزِ تخیل سے نفرت ذات سے ذاتی انداز کی تصدیق ہوتی ہے۔ سب کے معراج کے سفر سے اس نظریے کی توثیق ہوتی ہے کہ خدا مانی ہے اس اور ان دونوں باتوں میں یہ بات ہے جسے مخاطب کیا جاسکتا ہے چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت نماز کے دوران ہوتی ہے جس سے حقیقی مذہب میں یہی پروان چڑھتی ہے۔

اس سلسلے میں ذاتی سطح پر ایک ذات کی دوسری ذات سے ساتھ باہم فدا ماقات ان دونوں باتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پر کھلے عام بحث کی گئی ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم کی سترہویں سورہ بنی اسرائیل میں عہدہ کے لئے ان کا انتخاب ہے۔ حقیقی ذاتی سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ خدا نے رات کو "اپنے بندے" کے ساتھ سن لیا تھا۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ چوں کہ عہدہ کا لفظ سب سے بڑے مذہبی مشاہدے کے دوران حضور کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے عہدہ کا اعزاز سب سے بلند مرتبت اور عظمت و تکریم کا باعث ہے۔ یہ بات درحقیقت درمختص فیض ہے کیوں کہ قرآن حکیم کی ۵۳ ویں سورہ النجم کی دسویں آیت میں عہدہ کا لفظ دوبارہ مذکور ہوا ہے جس سے ملاحظہ ہوتا ہے کہ عہدہ کے دوران بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد آپ سے خدا کے ہم کلام ہونے سے ہے۔ عہدہ کے اس نظریے سے بڑی مقدار میں اس قدر سڑیچر پروان چڑھا ہے۔ صوفی مصنف قشیری نے گیارہویں صدی میں رسالہ میں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور علم تصوف میں کئی صدیوں سے اس موضوع کو بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے۔ (قشیری باب العہدہ صفحہ ۹۲)۔ اس صدی میں محمد اقبال کے فکری نظام میں بھی عہدہ کے نکتے کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ (انتہی بار ہواں باب)۔ اس کے ساتھ ہی عہدہ سے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) رفیع الشان روحانی مشاہدے کے باوجود خدا کی مخلوق ہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں حضور کی سب سے زیادہ تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کو بلند ترین منصب پر فائز کیا ہے۔

لیکن ابن عربی کی روایت پر کاربند صوفیہ حضرات اس نظریے کو اکثر دہرت ہیں کہ حقیقی معراج خدائی در مکانی نقطہ نظر سے ممکن نہیں کیوں کہ خدا ہر جہہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "میرا بندہ نہ کر کے مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔" (Andrae: Die Person Muhammads, p.84)۔

معراج کی اس حقیقی صوفیانہ تشریح کا اظہار اس چھٹی ہوئی رباعی سے ہوتا ہے جو فارسی کے بہادر صوفی مرید

(کاشانی - مترجم) نے جسے ۱۶۶۱ عیسوی میں کفر والی دے انعام میں دہلی میں پھانسی دے دی تھی جیسی تھی

ملا گوید کہ احمد بہ فلک برشد

سرم گوید کہ فلک بہ احمد درشد

ترجمہ ملا کہتا ہے کہ حضرت محمدؐ ماضی و مستقبل کے تھے

سرم کہتا ہے کہ آسمان حضرت محمدؐ میں سما گئے

مختلف سوائے دین اور حضرات صوفیہ نے آں حضرتؐ کے ذمہ معراج کی تشریح کی ہے جن میں جوہر، مرآت  
کیے ہیں، ان سے قطع نظر معراج کے واقعے نے اسلامی آرٹ اور شاعری پر اہم نقوش ثبت کیے ہیں۔ ایران اور  
فارسی بونے والے مذاقوں میں، خاص طور پر شاعروں نے مذہبی جوش کے زیر اثر پر شکوہ صورت دہی سے ذریعے میں پروردگار  
واقعے کی عکس بندی کی ہے اور اس معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی جدوجہد میں حصہ لے رہے تھے۔ یہاں  
سفر کے متعلق منفرد انداز میں خیال آرائیوں کی ہیں، اس غرض کے لیے انہوں نے تمام تر تخلیقی صلاحیتیں استعمال کی  
ہیں۔ فارسی کی بیشتر عظیم رزمیہ نظموں میں خدا کی حمد و ثنا اور رسول کریمؐ کی شان میں قصیدے کے بعد حضورؐ کے معراج  
کی حویل غسیلات بیان کی گئی ہیں جن میں قاری کو اس بے نظیر واقعے سے روشناس کراانے کے لیے تمام قابل فہم فصیح و  
بیغ تشبیہیں اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس واقعے کو حسین و دلکش بنانے کے لیے اسے رنگارنگ غصیدت  
سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس شبینہ پرواز کے دوران نبی کریمؐ کے جسم اطہر سے پسینے کے جو  
قطرے زمین پر گرے، ان سے گلاب کا پھول پیدا ہو گیا تھا۔ اور شاعروں نے اس قوس متناقض کو دوبارہ لیا ہے کہ اس رات  
کائنات کا سورج افلاک کی جانب طلوع ہوا تھا۔ (Andrae Die Person Muhammads, p.83)۔

بھارت اور پاکستان کی علاقائی زبانوں مثلاً پنجابی میں طویل سہ حرفیوں کے ذریعے معراج کے سرار و اس  
معجزے سے انکار کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایران کے حضرات صوفیہ میں فرید الدین عطارؒ خاص طور  
پر قابل ذکر ہیں کہ انہوں نے معراج کے سلسلے میں انوکھی اور نادرتربیں استعمائیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنی نامے کے  
تعارف میں (یہ کتاب جاننا ہے بائبل کے انگریزی ترجمے کے ساتھ دست یاب ہے) حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم) کے سفر معراج کے حوالے سے بے پایاں رنگ و نور کا تذکرہ کیا ہے۔ عطارؒ کے معراجیہ اشعار کا مطالعہ کرتے  
وقت اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ان کے کلام میں حضورؐ کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے لیے سیزھی کے  
استعمائیں کی ابتدائی روایت بتدریج ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بجائے اب پورا سفر براق پر کیا جاتا ہے۔

لہجی نامے کے فارسی متن کے ہیملٹ رنڈرائڈیشن کا تعارف بائبل کی نسبت بہت سادہ ہے بہت س میں  
پیغمبرانہ تصوف کے اہم عناصر شامل ہیں۔ انہوں نے نمازوں کی تعداد پچاس سے کم کر کے پانچ نمازیں مقرر کرنے کا

ذکر نہیں کیا بلکہ سفر معراج میں امت کے لیے نبی کریم ﷺ کے شافعہ مشاعرہ کے حوالہ دیا ہے۔ یہ تمام باتیں جو  
عرصہ پہلے فروغ پانے لگا تھا۔ الہی نامہ عطار کے معراجیہ اشعار کا ترجمہ یہ ہے۔

جبریل نے حاضر خدمت ہو کر کہا اے پادشاہِ آسمانی! آپ آسمانوں میں تشریف لے کر رہے ہیں  
جب آپ عزت و شرف کی بدولت عرش کے باشندائیں تائیدِ فانی سے ملنے لگیں۔ یہ  
جب آپ کی داتِ گرامی دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے اور آپ کی رحمت دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔  
کچھ عرصہ آپ نے زمین کو سرفراز فرمایا ہے، اب آسمانوں کی باری ہے اب اس لیے کائنات کا عرصہ  
آپ اپنے فقر سے ان مملکت کو کیا بنائیے، اپنی خال پاؤں شیشوں کا رومہ بنائیے  
جب سرور کائنات کا براق روانہ ہوا تو بجلی کی طرح ساتویں آسمان پہنچ گیا  
آپ براق پر سواری کی حالت ہی میں کرسی کے پاس پہنچے کیوں کہ آپ صاحبِ بقیۃ النبی ہیں  
آپ کے دائیں طرف عرش کو اٹھانے والے فرشتے تھے اور بائیں جانب زمین کی نگہ بانی تھے۔ وہ  
آسمان آپ کے براق کے لیے زمین تھا اور روح الامیں آپ کے دربان تھے  
آپ کا جھنڈا عرش کی وسعتوں پر لہرایا، آپ نے ”مقعد صدق“ میں قدم رکھا  
(قرآن کریم میں ایک خاص مقام قرب کو مقعد صدق کہا گیا ہے۔ مترجم)  
آسمانوں میں رہنے والوں میں غلج گیا کہ کائنات کے سردار وعدہ ملاقات کے مطابق آن پہنچے ہیں  
وہ یتیم جنہیں ابو طالب نے پالا پوسا، اب اللہ تعالیٰ کے در یتیم بن کر آگئے ہیں  
بارگاہِ الہی سے ہزاروں عالی مرتبہ ردھیں فوراً آپ کے استقبال کو راکھی گئیں  
آپ عیسیٰ سے یوسف کی طرح ملے اور آپ نے زلیخا کی طرح ان کے بڑھاپے کو جونی میں تبدیل کر دیا  
گویا آپ کی روح کی برکت سے حضرت روح اللہ آسمانوں پر دوبارہ زندہ ہو گئے  
حضرت سلیمان آئے اور آ کر تخت بچھایا اور حصولِ فیض کے لیے کاسہ گدائی آپ کے سامنے رکھا  
آپ کی عزت و حرمت کی بنا پر حضرت موسیٰ بھی استقبال کے لیے روانہ ہوئے، یہ خواہش ہے کہ آپ کی  
امت میں سے ہوتے

حضرت ابراہیمؑ بھی اپنی ساری جمع پونجی لے آئے کہ آپ کے حضور میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیں  
حضرت نوحؑ بھی کشتی میں سے حاضر خدمت ہوئے اور لطف و کرم سے سرفراز ہوئے  
(عطار نے یہاں ”جودی“ کا لفظ بہت معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ  
سرور کائنات ہی کے طفیل ان کی کشتی کو جودی پر چڑھ رہی تھی۔ مترجم)

حضرت آدمؑ آتے اور آتے ہی خوشیاں منا میں لہانوں نے آپؑ کی بات مبارک میں سے سن کر ہنس دی۔  
دیکھ لی

پھر جنت کے ذمے دار فرشتے رضوان نے مشروبات سامنے لار کھے اور بار بار طویل سفر کے بارے میں پوچھا  
رضوان نے کہا اب سبیل پیش کی راستے میں کہیں خشکی کا شہ نہ دیا۔  
اس مشروب میں کافی ٹھنڈک و تاثیر تھی۔ انہیں انی مقفی سے آپؑ کا ہاتھ نہ ہٹا دیا۔  
آپؑ کو یقین کی ٹھنڈ بہت حاصل تھی، انہیں کا مشروب بھی پیش کیا گیا۔  
آخر جب آپؑ کے معتدل مزاج نے دل کا قصد کیا تو وہاں آپؑ نے شہدہ عیسیٰؑ کو ملایا۔  
آپؑ کو اخلاص نے طے بنایا تھا اس لیے آپؑ کو شہدہ اب ظہور کا مشروب خاص پیش کیا۔  
"حریق مخموم" آپؑ کا مشروب تھا اور اس پر کئی ہولی مہ کاراز لگے تھے۔ اسی مقام پر انہیں بتایا  
وہ آسمان جو سورج کا باز پچھ تھا، اس رات کو براق کی ناز برداری کرتا تھا  
سورج اس کی سنہری کاٹھی تھا اور ماہ نور کا ب کی طرح اس کے پاس چومتا تھا  
چاند کا خرمن آپؑ کے خاص براق کے لیے مخصوص تھا، اسے جو زرات جو کھلے گئے وہ ہیش و نیش  
اس رات اس راستے میں آپؑ کا براق اتنا تیز دوڑا کہ اس کا ایک نعل آسمان پر گر گیا  
ماہ نو آپؑ کے براق کا وہ نعل تھا جسے آسمان نے اپنے کان کا بند بنالیا اور اپنی آرائش میں  
خادم نیزہ ہاتھ میں لیے راستے سے جن و شیاطین کو بھگانے پر مامور تھا  
تمام حوریں ایک جگہ جمع ہوئیں، وہ گویا فرش سے عرش پر جا پہنچی تھیں  
اس فیروزی چمن کی تاریک رات نے آپؑ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے بہت سی نکھیں روشن کرتیں  
عرش نے مسرت سے آپؑ کا آراستہ خیمہ لگایا اور اس میں آپؑ کا کلیہ لگایا  
آپؑ کے دو گیسوؤں سے طوبی کا مرتبہ بلند ہوا اور اس نے فردوس پر سایہ ڈالا  
"ذنب" نے جب آپؑ کے سامنے سر اٹھایا تو "عقرب" کی طرح آپؑ کی ہیبت سے اس کی حرکت گئی  
آسمان نے خوشیوں کا جاروب بنایا اور پھر جھک کر آپؑ کا راستہ صاف کرنے کا  
جب خرچنگ نے آپؑ کی آبرو دیکھی تو خود کو دوڑ کر پانی پر ڈال دیا  
"جوزا" نے جب آپؑ کی سالاری میں کمر باندھی تو "ترازو" نے آکر اس کا مقابلہ باندھ دیا  
کمان (قوس) نے آپؑ کے سامنے اپنی کمان توڑ دی، اس کے دو گھر تھے جو اس نے آپؑ پر قربان کر دیے  
"حمل" اور "جدی" کو بھون دیا گیا، چاند سے لے کر چاند کے نیل تک دسترخون بچھا دیا گیا





ایک سنی، یہ جس میں نہ رانی تھی نہ درنہ نہ، نہ ہی تھی،  
 اس دنیا کی زمین علم و برد باری کی تھی اور اس کا آب رواں علم تھا  
 اس کا با عظمت آسمان جلال کا تھا اور اس کا نور سورج جمال تھا  
 شوق حق سے جو میں نے راسخا ایسا بیوسا کیا کہ اس کا یہ وہ علم تھا کہ یہ  
 حق میں اس کا سید آگاہ تھا جو سر سے ہر شق ہو گیا یہ اس کے علم کی بات دیکھ کر وہاں سے دیکھ کر  
 کہتے تھے سنی سینہ چوکن کا نشان ہے کہ جس میں نور آگاہانہ ہو، وہ کہتے تھے  
 معراج میں وہ نور پر ہے اس لیے چاک ہو گئے کہ وہ ہمیشہ کے بعد کے خاتمہ کے تھے (جو اس وقت  
 ہوئے تھے)

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اب حضرت آمنہ سے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے  
 ساتھ تعارف کریں جاتا ہے کیوں کہ ہر پیغمبر نے ذات خداوندی کا مختلف انداز میں مشاہدہ کیا ہے، ہر ایک حضور  
 خدائے ذوالجلال کا مکمل علم ہے:

جب میں حیدر سوم نے پروقار، بلند پایہ اور رفیع المرتبت حضور کو دیکھی  
 تو وہ اپنی ناداری اور فردمانگی پر دم بخود ہو گئے  
 پھر جب رسول کریم کو اپنے دوست کی قربت کا احساس ہوا  
 تو آپ اپنے مونس سے ملاقات کرنے چل پڑے  
 جب آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے ملے  
 سدرۃ المنتہی سے آگے نکل گئے

تو آپ کا وقار در رفیع راہ منزل صاحب قوت و عظمت جبریلؑ  
 جس کا ایک پر آسمان سے زمین تک پوری فضا کو ڈھانپ لیتا ہے  
 حضور کے پیچھے رہ گیا لیکن مصطفیٰ آگے چلتے گئے  
 جب آپ شامی دالان کے پیچھے رہ گئے  
 تو آپ نے جبریلؑ کی طرف مڑ کر اس سے پوچھا:  
 ”آپ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ میرے پاس آ جاؤ!“  
 جبریلؑ نے جواب دیا: ”اے اسرار کے شہنشاہ!  
 اس سے آگے جانا میرے بس میں نہیں!

اے کائنات کے فرماں روا! آپ اگے چلے جائیں  
 میری منزل یہاں ختم ہو گئی ہے اور مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں  
 اگر میں بال برابر بھی اس سے آگے جاؤں  
 تو خدا کے نور سے میرے پر جل جائیں گے!  
 لیکن آپ کو اپنے رفیقِ اعلیٰ ملاقات کے لیے آگے بڑھنا پڑے  
 کیوں کہ خدا کی قربت آپ کے لیے سودمند ہے!  
 غرض آقا وہاں سے چل پڑے اور جبریلؑ کو وہیں چھوڑ دیا  
 آپ نے خدا کے سوا ہر چیز کو دل سے نکال دیا  
 آپ اس قدر تیز رفتار تھے کہ جب آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا  
 تو جبریلؑ آپ کو ایک چڑیا کی طرح نظر آئے  
 آپ جبریلؑ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے گئے  
 یہاں تک کہ آپ کو غیر مرئی ذات کے پردے دکھائی دینے لگے  
 آپ کون و مکاں، سمت، عقل و استدلال  
 عرش فرش اور گرد آلود زمین کی حدوں کو پار کر گئے  
 آپ نے لامکاں کو روح اور آنکھوں کے بغیر دیکھا  
 آپ حیرت میں گم تھے  
 جب آپ کو آغاز کے انجام کا ادراک ہو گیا  
 تو آپ کو دوست کی جانب سے پہلا پیغام ملا  
 یہ آواز جو ہر کائنات کی تھی!  
 ”اے تغیر پذیر ذات! اپنی روح اور جسم سے دست بردار ہو جا!  
 اے میرے مقصود، میرے مطمح نظر!  
 میرے دوست! اب میرے جوہر کو اپنے سامنے دیکھو!“  
 چنانچہ آپ حیرت میں گم ہو گئے اور اپنی گفتار بلکہ اپنا وجود کھو بیٹھے  
 اس مقام پر محمدؐ، محمدؐ کو نہیں جانتے تھے  
 آپ نے اپنی ذات کی طرف نہیں، روح الارواح کو دیکھا

اس ذات اقدس کا چہرہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا!

فرید الدین عطار نے صفحہ رکی یہ ت اور اسی ذات سے ہمارے میں اور انسانیت کی زندگی میں۔ میں نے اس میں  
خدا آپ سے مخاطب ہو کر آپ کی عزت افزائی کرتا ہے

میں طرف سے خطاب ہو کر اسے رو کر آپ کے دروازے میں تو آپ کی یہ ذات ہے  
آپ کے دوسرے سنے گارانتیوں میں انکا جواب آپ کو ضرورتاً ملے گا۔ یہی ذات ہے جو ہمیں آپ  
رسول کریمؐ کے عرض کیا کہ اے خدا آپ کو میرے حال کا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے حال سے  
حاجت ہی نہیں رہی

جب آپ کے انعام و اکرام کی خلعتیں مسلسل مجھے ملنا ہوتی رہی ہیں تو میں یہ کہہ چاہتا ہوں کہ میں  
آپ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا

میرا وجود کئی طور پر گم ہو گیا، سورج ہی سورج باقی رہ گیا، سایہ ناپید ہو گیا  
جب دو جہانوں کے سردار نے اپنا بجز دیکھا تو اللہ نے ”قاب قوسین“ سے آپ کو تقویت دی  
چونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمام جہانوں پر بھاری ہیں اسی لیے وہ کمان آپ کے بازوؤں کو مضبوطی  
قاب قوسین کی کمان سے زیادہ عمدہ کمان کوئی سالار جنت بھی نہیں دیکھ سکتا  
جب آپ معرفت میں مستغرق تھے تو آپ میں تیر کی دو صفتیں موجود تھیں  
ایک تو استقامت اور جم کر کھڑے رہنا اور دوسرے تیر کی طرح سفر کرنا  
چونکہ آپ کی ذات میں تیر کی یہ دو نشانیاں موجود تھیں اس لیے دو کمانوں کا ذکر کر کے آپ کے ان دو  
مقامات کی مثال دی گئی

پہلے جب آپ حق کی طرف روانہ ہوئے تو یوں لگے جیسے تیر کمان سے نکل کر جاتا ہے  
پھر آپ کو مخلوق کی طرف لوٹایا گیا تو بھی جیسے کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے  
چوں کہ آپ کے یہ دونوں سفر و کمانوں سے ہوئے اس لیے ان کی مثال قاب قوسین کہہ کر دی گئی  
خدا نے کہا ”آپ وہ تخلیق کائنات اور میرا مقصود ہیں  
آپ جو چاہتے ہیں، اس کی درخواست کریں اے دیکھتی ہوئی آنکھ!“  
حضرت محمدؐ نے کہا ”اس سے قطع نظر کہ کیسے؟ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں  
اے رازدروں! اے اسرار ظاہری!

آپ میری سب سے ولی اور سب سے عزیز خواہش سے اچھی طرح آگاہ ہیں

اب میں آپ سے اپنی امت کے لیے التجا کرتا ہوں  
 میری امت گناہ گار ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ  
 وہ تیری ذات اور تیری بے حد و حساب بخشش کو غولی جانتی ہے  
 اسے تیری محبت اور رحمت کے بحر بے کراں کا پورا علم ہے  
 اگر آپ میری ساری امت کو بخش دیں تو کیا ہی اچھا ہوا  
 خدائے ذوالجلال ایک مرتبہ پھر حضورؐ سے مخاطب ہوا  
 ”اے دوست! میں نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے  
 آپ کو اپنی امت کے متعلق فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں  
 کیوں کہ میرا بے انت لطف و کرم ان کے گناہوں سے بہت بڑا ہے“

امت مسلمہ کے لیے آں حضرت کی شفاعت قبول ہونے سے بعد خدائی عفو و بخشش کی توفیق میں  
 ”بے مثل“ اور ”سب کی دیکھتی آنکھ“ سے مخاطب کرتا ہے، تین مرتبہ اپنے تئیں ہزار بار ”اے اللہ! (یعنی  
 مہدی ان اسرار کی تعداد ستر ہزار ہے۔ افدحی نے من قب العارفین میں بھی یہی تعداد لکھی ہے۔۔۔ میں نے یہ حدیث  
 کے سامنے ستر مرتبہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کی)۔ اس کے بعد مہار نے سید معراج کے حقیقی راز پر لکھوں ہے وہی نام  
 کا ختم حضورؐ کی خدمت میں ایک دعا سے کیا ہے۔ اس دعا میں رسول پاکؐ کو تمام پیغمبروں سے ممتاز و ارفع و فیہ قرار  
 دیا گیا ہے جن پر اسے بھروسہ ہے اور جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔

فرید الدین عطارؒ کے مطابق جبریلؑ کا رول خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جس کے  
 ساتھ حضرات صوفیہ کو بے حد محبت ہے، پیغام خداوندی کے حامل رئیس الملائکہ کی حالت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے جسے  
 سورۃ النجم پر ہی رکن پڑا تھا۔ (سورۃ النجم آیت ۱۴ فروزانفر احادیث مثنوی ۲۶ ۴۴۵)۔ ”چنانچہ جبریلؑ کی  
 حالت اس بلبل کی سی ہو گئی جو اپنے گلاب کے پھولوں سے پھیر گئی ہو۔“ (ترک شاعر غنی زادہ نے بھی اپنے معراجیہ  
 میں یہ قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے)۔ جبریلؑ کی جس قدر بھی عظمت ہو، اس سے قطع نظر حضرت محمد (صلی اللہ علیہ و  
 آلہ وسلم) ایک مخصوص مرتبہ کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریمؐ نے ایک دفعہ رئیس الملائکہ کو دیکھنے کی  
 درخواست کی تھی جو عموماً ایک خوب رو و دوست کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے لیکن ان کی اصل صورت اس قدر مہیب تھی کہ  
 ایک مرتبہ آپؐ اسے دیکھ کر تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود اس طاقت ور فرشتے کو، جس کا ایک پر آسمان  
 اور زمین کے درمیان پورے خط کو پُر کر دیتا ہے، خدائے بزرگ و برتر تک رسائی حاصل نہیں۔ یہاں چہ  
 یونسؑ ایمرے دوسرے عظیم صوفیوں کے ساتھ مل کر گاتا ہے  
 ترجمہ عشاق کے نزدیک جبریلؑ بھی ایک نقاب ہے

دست محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے اس معجزے کا حقیقی ثبوت ملتا ہے۔

ن مع اللہ وقت یعنی خدا سے ہاتھ نہ اٹھایا یہ وقت ہے جس میں جو کچھ ہو گیا، وہ ایک خاص وقت ہے، اجازت نہیں ہے۔ (ذوالقرنین، ص ۱۰۰)۔ اس وقت کا تعلق فرعون سے ہے۔ اسے جس وقت میں حضور ﷺ نے اس وقت کی پابندیوں سے آزاد کر کے خدا سے ازلہ زمانی اب کی طرف لے جایا تھا۔ اس وقت کی اصطلاح، حضرت صوفیوں کی زندگی میں مری نئے کی حیثیت حاصل ہوئی ہے، اس طرح صوفیوں کی یہ تئیں کی ہے۔ وہ خود، بعض صورتوں میں خدا کی ہی ہے۔ اسی حوالے سے صوفیوں کو ان وقت یعنی وقت کا مینا بننے کی ہدایت دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی فیضان کے لمحے میں زندہ رہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے۔ وقت ہے۔ بارے میں حدیث کا تحقیق نماز کے مشدد سے بھی ہے۔ معراج سے واپسی کے بعد حضور ﷺ کی ربانی مہجوں کی جانب لوٹنا اور ان کے مکانات کے حدود سے آزاد ہونا چاہتے تو آپ اپنے انتھوپیا کے موذن بلال سے فرمایا کرتے: "اے بلال! نماز کے لیے اذان دے۔ کہ ہمیں تروتازہ کر دو۔" چنانچہ نماز پھجگا نہ، جیسا کہ نبی کریم نے ایک مرتبہ فرمایا، مومنوں کی معراج ہے۔ مونا روتی نے اپنے ایک مرید کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے مشہور جواب میں نماز کے اسرار پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا:

رہی نماز ختم ہو جاتی ہے لیکن روح کی نماز لا محدود ہے، یہ روح کا استغراق اور مدہوشی ہے جو تمام ظاہری قواعد اور دستور کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ اس وقت جبریل تک کے لیے، جو ایک خالص روح ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔

۔ (Schummel: The Triumphal Sun, pp 352-66 نیز Arberry: Discourses of Rumi, p 24)

روقی نے اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے مثنوی میں جبریل کو عقل کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے جو محبوب کے دروازے تک پہنچنے میں تو انسان کی رہنمائی کرتی ہے لیکن اس کو محبوب سے وصل کے لیے اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ عقل کو محبوب کی دہلیز پر رکنا پڑتا ہے کیوں کہ اسے بھی جبریل کی طرح، جسے انوار خداوندی سے پر جلنے کا خدشہ تھا، عالم سوز و ساز میں وصل یار کے نتیجے میں مرگ آرزو کا اندیشہ ہوتا ہے۔

معراج کی غیوی کہانی کو مختلف پیرایوں میں آراستہ کیا گیا ہے، خاص طور پر صوفیوں کے حلقوں میں اس پر اپنے اپنے انداز میں حاشیہ آرائی کی گئی ہے۔ بلوچستان کی ایک افسانوی حکایت تو اد پر بیان کیے گئے قصے سے بھی زیادہ دلکش ہے جس میں قرون وسطیٰ کے عظیم صوفی عبدالقادر جیلانی کو جبریل سے بھی برتر مقام دے دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عرش پر خدا کے پاس جانے کے لیے براق سے نیچے اترنا چاہتے تھے، اس وقت جبریل پہلے ہی آپ سے جدا ہو چکے تھے چنانچہ عبدالقادر نے، جو بعد میں عالم اسلام میں تصوف کے سب سے بڑے سلسلے (قادریہ۔ مترجم) کے بانی بنے، حضور کے سامنے اپنی گردن پیش کر دی کہ آپ ان کی گردن پر



قدم رکھ دیں جس کی غایت یہ تھی کہ آل حضرت کو براق سے اترنے میں ہلکی ب آرائی نہ ہو۔ اس سے شریعہ میں حضورؐ نے مستقبل کے اس ولی کو خصوصی رتبے سے نوازا اور اقد معراج سے پیش و بعد پیدا ہونے والے اس بزرگ کو یہ پیش گوئی کی کہ ان کا قدم ہروں کی گردن پر ہوگا۔ (Longworth Dames: Popular Poetry of the Baluchistan, p 158)

پیر پیراں عبدالقادر کی تحریف میں پنجابی میں لکھی جانے والی ایک نظم میں بھی یہ نظم یہ پیش کیا گیا ہے کہ "وہ رسول اللہؐ کے چمنستان کا دل فریب پھول ہیں جن کی گردن پر حضورؐ نے قدم رکھا تھا۔" (میں نے انیسویں صدی کے آخر میں لکھی جانے والی اس نظم کا مسودہ جھنگ کے سید عبدالقادر علی بخاری سے پاس کیا تھا۔) جاتا ہے کہ عبدالقادر کی طرف سے برتری کا یہ مشہور دعویٰ کہ "میرا قدم ہروں کی گردن پر ہے" ان کے زمانے سے تیار دلوں نے سن تھا۔ اس دل کش حکایت کے ذریعے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول کریمؐ نے مانی غلے دوران نہایت ہر موقع پر عبدالقادر بھی موجود تھے۔ مولویہ روایت بھی اس جدت طرازی میں کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ منقبا احرفین سے مطابق نبی کریمؐ نے عرش پر ایک عجیب تمثیل دیکھی تھی، یہ مولانا رومی کی شبیہ تھی اور اس میں حیرت کی ولی بات نہیں۔ شیعہ روایات کی رو سے باری تعالیٰ سے ملاقات میں حضرت علیؑ ابن ابی طالب بھی آں حضرتؐ کے ہمراہ تھے۔

معراج کے واقعے نے شاعروں بلکہ تصوف پر یقین رکھنے والوں کو ہمیشہ مسحور کیا ہے۔ عطارؒ کے ہم وطن پیشرو نظامیؒ نے اپنی رومانوی رزمیہ نظم میں معراج کے بارے میں کمال فنی مہارت کے ساتھ اس واقعے کی جزئیات بیان کی ہیں۔ انہوں نے آسمان کے رنگوں، حضورؐ کے آگے پرواز کرنے والے اور درگرموجود فرشتوں کے مہوسات، روشن و تاباں بادلوں اور سات سیاروں کا بڑی محبت اور بھرپور تخیلاتی قوت سے تذکرہ کیا ہے۔ جاتی کی عظیم رزمیہ نظموں میں بھی معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں یوسفؑ اور زلیخا کا قصہ سب سے خوب صورت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدس رات کو بھیڑ یا اور بکری کا بچہ، بھیڑ اور شیر پر امن طور پر ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور ہر طاؤس سے تیز رفتار جبریلؑ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سواری کے لیے حسین براق لائے تھے۔ نظامیؒ کے بعد جاتی نے ان اجرام سماوی اور سیاروں کا رد عمل بیان کیا ہے جہاں سے حضورؐ گزرے تھے، مثال کے طور پر انہوں نے چوتھے کمرے کا حوالہ دیا ہے جو آں حضرتؐ کے پاؤں دھونے کے لیے پانی کا بلوریں قراہ لایا تھا۔ عطارؒ اور زہرہ بھی آپؐ کی خدمت کرتے رہے، افسردہ سیارہ زحل عالم وجود کے سورج کو دیکھ کر تسکین پاتا ہے۔

بعد میں دنیائے اسلام، خاص طور پر فارسی بولنے والے علاقوں کے شاعروں نے نظامیؒ، عطارؒ اور جاتی کی پیروی کی اور اگر آپؐ سید بلاقی یا سترہویں صدی کے بیجاپور کے نصرانی کا مطاعہ کریں یا ان کے ترک ہم عصر غنی زادہ کو پڑھیں تو اس میں معراج کے متعلق حیرت انگیز اور انوکھی تفصیلات ملیں گی۔ ان شاعروں کے ہاں اکثر و بیشتر ان

مجھے یوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ وہیں صدیوں سے شامی لہجہ بولنے والے لوگ رہ رہے ہیں۔  
میں مدد و رہبر مسیح اور باغداد آرائی یعنی زماں تقویٰ کی ہے۔ شامی لہجہ بولنے والے لوگ ہیں۔  
عجموں کا زریعہ ہے اور بعد میں وہ علم کے عمل و شعور کی لہجہ بولنے آتا ہے۔ شامی لہجہ بولنے والے لوگ ہیں۔  
ان میں چوپایہ ٹکڑے سے بڑائیں ٹکڑے سے چھوٹا ہے۔ شامیوں نے شامی لہجہ بولنے والے لوگ ہیں۔  
ہے نہ نور کے تخلیق یا ایسا ہے اس کا پیر و عورت ہو گیا اور مصروفی ہے۔ وہ لہجہ بولنے والے لوگ ہیں۔  
میں کے بزرگ اس حضرت کو آوازوں پر نے ایسا راستے میں فاشقان نے نہ بولے تو اس کے لہجہ کا یہ لہجہ ہے۔  
آپ کی مدح سرائی کی:

• وہ ایک براق کوا کے چونکی کی طرح تیز رفتار تھا، وہ آوازوں کو پھینکتا تھا، اسے برسات کی

پلک جھپکتے ہی زمین سے عرش پر پہنچ گیا

زمین کی اقلیم میں وہ ایک تیز رفتار غزال

اور آسمانوں میں پرواز کرتا ہوا بے مثل عنقا تھا

س کا جسم گلاب کے پھولوں اور بال سنبل سے بنے ہوئے تھے اور اس کی دم یہ خوب صورت تھی!

اس کے کان زُرس کے پھولوں اور سرخ آنکھیں ٹٹماتی ہوئی زُرس شہلا جیسی تھیں

رسوں اللہ جب جہرام نفس سے پرواز کر رہے تھے تو کائنات کی ہر چیز آپ کی خدمت کر کے مسرت تھی

عطاروں نے اس شہنشاہ کے حکم کو آسمان کی لوح پر لکھ دیا

اس کے نزدیک رات کی حیثیت حروف جیسی تھی، وہ ستاروں کو داغ دھبے دور کرنے والی ریٹ

اور چاند کے ماتھے کو طغریٰ سمجھتی تھی.....

جبریل امین سدرۃ المنتہی کے پاس رک گئے اور ہراق کی جگہ رفرف نے لی۔ (رفرف ہارۃ آں حیدر مک

۵۵ ویں سورہ الرحمن کی ۷۶ ویں آیت میں کیا گیا ہے۔ مترجم)۔ اس سے مراد جنت کی مسند، ٹائیچہ ہے۔ آخر میں

رفرف بھی پیچھے رہ جاتا ہے جیسے ”خزاں میں ایک پتے کو تازہ پھل سے الگ کر دیا جائے۔“ (یہیں رفرف کو نابالغ

سبز بول کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ذات خداوندی سے ملاقات کے

ہے تہا عرش پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپؐ کو وہ مشاہدہ و انجس حضرات صوفیہ فاضلونی، ریت کے مطابق ”بالشافہ ملاقات کی پرواز“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

سپورے عمل میں براق کا کردار نہایت منفرد ہے اور ان قسموں میں اسے نمایاں طور پر نقشہ دیا گیا ہے۔ بیدھی یا براق کے تصور کو مکمل طور پر فہم و شعور کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں سنا تازہ و بدستور جاری رہتا ہے۔

شاعر حضرات معراج کے واقعے سے مسلسل روحانی وجدان حاصل کرتے رہتے ہیں، اس سے انہیں انفرادی عظمت کو فصیح و بلیغ انداز میں پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایران و اس کے شافعی، ادرہ، اثر میں آنے والے مسلمانوں کی صورت گروں اور نقاشوں نے واقعہ معراج کی نہایت خوب صورت پینٹنگز بنائی ہیں۔ چودھویں صدی کے آخر میں تیار کیے جانے والے معراج نامے کا نقش و نگار سے مزین نادر مسودہ اب پیرس میں محفوظ ہے۔ اس معراج نامے میں (جس کا اصل مسودے کے عین مطابق عمدہ ایڈیشن اب دست یاب ہے) ان تمام مرحلوں اور مقامات کی عکاسی کی گئی ہے جہاں سے نبی کریمؐ سفر معراج کے دوران گزرے تھے۔ دوسرے تمام فن پاروں میں صرف ستاروں بھرے آسمان کے راتے کی عکس بندی کی گئی ہے، جیسا کہ ایک سندھی لوک گیت میں کہا گیا ہے

ترجمہ: جبریلؑ آپؐ کے سامنے پیدل چل رہے تھے

اور دولہا گھوڑے پر سوار تھا

ان پینٹنگز میں حضورؐ کو، جن کے چہرے پر نقاب ہے، شب کو براق پر سوار، رنگارنگ بادلوں میں گھبرنے آسمانوں سے گزرتے دکھایا گیا ہے۔ جدید دور میں بعض اوقات آپؐ کو براق پر بیٹھے خوب صورت سفید بادوں یا گلاب کے پھول کی تمثیل میں ظاہر کیا جاتا ہے، آپؐ کے رد و رفتی لباس میں ملبوس فرشتے عطر پاشی کرتے ہیں اور آپؐ پرے ترک و احتشام اور دھوم دھام سے شاہانہ انداز میں تخت خداوندی کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کسی نے نظامی کے مسودے میں، جواب برائش لہیری میں ہے، سلطان محمدؒ کی منقش تصویر دیکھی ہے، وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ شاعر اور مصور حضورؐ کے آسمانی سفر سے فیضان اور وجدان حاصل کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ادب اور مصوری کے، نہایت نادر مذہبی شہ پارے تخلیق کیے ہیں۔ (S C Welch Wonders of the Age)۔ معراج کا واقعہ عوامی شاعری میں بھی مقبول موضوع رہا ہے اور لوک شاعر سفر معراج کے دوران رونما ہونے والے عجوبوں کو نہایت رنگین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس صنف کی نظمیں ۱۳۰۰ عیسوی کے لگ بھگ اناطولیہ کے یونانی شاعر نے لکھی ہیں۔ (بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کی بوک شاعری میں بھی اسی قسم کی مثالیں موجود ہیں)

ترجمہ: خدا نے جبریلؑ کو بھیجا اور کہا:

”میرا محمد آئے گا!“

اس نے کہا: ”یہ براق ان کے پاس لے جاؤ“

”میرا محمد آئے گا!“

”وہ پہلے مدینے جائے گا“

اس کے سامنے فرشتے پرواز کریں گے

جنت کے دروازے کھول دو —

محمدؐ کو اس میں داخل کرو!“

”میرا محمد آئے گا، آئے گا“

”وہ میرا عرش دیکھے گا“

جنت کے پھول توڑے گا —

میرا محمدؐ انہیں سونگھے گا!“

”میں دور کی چیزیں اس کے قریب لاؤں گا“

میں اس کی ہر خواہش کو پوری کروں گا

اور تمام فرشتے سبز قبائیں پہنیں گے —

میرا محمدؐ دیکھے گا!“

ایسی نظمیں ہندوستان یا ترکی کے مسودوں میں موجود معراج کے واقعے سے متعلق سادہ بیننگلز سے گہری مراثت رکھتی ہیں بلکہ آج کل افغانستان اور پاکستان کے مال بردار ٹینکر ٹرکوں پر بھی اسی قسم کی تصویریں بنائی جاتی ہیں جن میں نفیس برقی کورڈین کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ان تصویروں کو بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ رنگ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہ مقدس مخلوق اس گاڑی کی حفاظت کرے گی اور جس طرح براق ان کے محبوب پیغمبرؐ کو تیزی اور احتیاط سے کہکشاؤں کے بیچ سے گزر کرے گا، اسی طرح وہ اس گاڑی کے محفوظ طور پر پاکستان کی سنگلاخ سڑکوں سے گزرنے میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ جس طرح براق کی تصویر ایک تعویذ یا پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سادہ لوح ٹرک ڈرائیوروں کے لیے ظہرتی اثر رکھتی ہے یا برصغیر ہندوستان میں بزرگوں کے مشہور مزاروں پر جانے والے عقیدت مند اسے جادوئی چیز سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرات صوفیہ حضورؐ کے سفر معراج کو ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک روحانی مشاہدے کا ایک نمونہ اور مثال تصور کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام نویں صدی سے اپنے وجدانی سفر کو آسمانوں کے سفر سے تعبیر کرتے چلے آ رہے ہیں کیوں کہ جیسا

کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں — یہ لوگ روحانی طور پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں جو نبی اکرمؐ نے آسمانی طور پر پایا تھا۔ شامی مرید کے تنہا صوفی بایزید بسطامی، جن کے اقصیٰ افلاک کی پروازوں سے متعلق مکاشفوں کا صفہ فیوں — ابتدائی قوال متناقض کا درجہ حاصل ہے، اس علامت کو استعمال کرنے والے غالب پہلے بزرگ ہیں۔ (بران: کتاب المبع: ج ۱ ص ۳۸۶ تا ۳۸۷ء ۳۸۷ء)

نیز کراۃ الاولیٰ ۱۷۶ تا ۱۷۷ء - Nicholson: An Early Arabic Vision of Abu Yazid - al- Bistami, Ritter

- Die Aussprache des Bayezid Bistami)

مفسر تبریز نے کہا ہے "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کے معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے تمہیں بھی آپؐ کے پیچھے جانا چاہیے۔" (فلان: مناقب اہل بیتین صفحہ ۶۶۶)۔ ابن سینا اور سہروردیہ سلسلے کے شیخ الاشراق (شیخ الاشراق سہروردی تھے اس لیے سہروردی ہوا) نے سہروردی سلسلہ طریقت سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ مترجم) سے لے کر ابن عربی تک تمام صوفیوں نے روحانی مکاشفوں کو جن سے ذریعہ راہ حق — متلاشی کی روح خدا کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرتی ہے، معراج کی اصطلاح میں بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بھی طرح یا تھی یا کم سے کم ان کے لاشعور میں موجود تھی کہ معراج ابتدائی مشاہدے کی ایک کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی میں بیک تھی سلسلے کے پیروکار ابھی تک معراج کی اصطلاح کو اس دن کے نام سے موسوم کرتے ہیں جب ایک نئے رنگ کو اس سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو Miraein Kutlu olsun "خدا تمہاری معراج کو برکت دے" کے الفاظ سے مبارک باد دی جاتی ہے۔

اعلیٰ پائے کی صوفیانہ شاعری میں بعض اوقات براق کو عشق و محبت کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ربانی محبت، جیسا کہ رومی نے بار بار دہرایا ہے، انسان کو آنکھ جھپکتے ہی خدا کے حضور لے جاتی ہے جب کہ عقل ایک سنگڑے گدھے کی طرح غبار میں کھو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ فارسی لفظ نردبان (سیڑھی) جسے سنائی اور بعد میں رومی نے اپنے صوفیانہ کلام میں بکثرت استعمال کیا ہے، حضورؐ کے آسمانی سفر کی تلمیح ہو کیوں کہ اس لفظ سے عام طور پر "محبوب کی چھت" تک کے سفر سے مراد لی جاتی ہے۔ اور مولانا رومی نے سماع کو ایک سیڑھی قرار دیا ہے جو صوفی کو ساتویں کمرے سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع میں صوفی خدا سے یک جا کی مشاہدہ کرتا ہے جسے "خدا کے ساتھ وقت" بھی کہا جاتا ہے۔

-(Schimmel: The Triumphal Sun, pp 289-90)

معراج کا صوفیانہ اور شاعرانہ ترجمہ اور تشریح کرتے وقت اس بات کو پوری طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سفر معراج کی کہانی کا دوسری تہذیبوں پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ س میں Uyghur معراج نامے کے مسودے میں چھوٹی تصویروں کی نقاشی دیکھیں، جن میں حضورؐ کے سفر معراج بلکہ دوزخ کی بعض تصویروں شامل ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں داستانے کی Divine Comedy کا رنگ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کئی عشرے پہلے



Mignet Asin Palacios نے یہ دریافت کیا تھا کہ اس نئے کے مکاشفوں پر معراج کے قصوں کا اسلامی اثر موجود ہے۔ (Asin Palacios, Islam and the Divine Comedy)۔ اسے کی این این کامیڈی میں پہلے مرتبہ ملاحظہ فرمائی گئی ہے۔

یورپ میں اس کی پیدائش اس کے تھوڑے عرصے بعد Enrico Cennamo سے یہ ثابت ہوئی کہ ان اٹلی کے اس شاعر نے دنیا کا سب سے پہلا عربی اور عربی عربی کہوں سے، آٹوٹائٹس تھی۔ اصل میں اس نے ان کے ان کا یہ ان میں اس سے پہلے

محقق کی این تھیماٹک بیان کی ہیں ان سے بتایا کہ یہ۔ مانی خیالات اس کے بعد اس کے لئے۔ یہ تھی تھوڑی سی

بہ کہ اس نے تھیماٹک معراج سے یہ وضاحت دے (اسی انداز میں آئیہ ایم) اس کے اس سے پہلے ہے جس سے اس کے

اسامہ کے ادبی علوم کی تاریخ میں اس اور اس کے مذکورہ نظریہ تصوف کی روایت سے باہر بھی تھوڑے سیات ہیں

اسے طور پر ابو حلام مری (وفات ۵۰۱ھ) کی کتاب مالہ الفخر میں تھوڑے سیات ہیں اس میں اس کی این این ہاشم میں وہ

نظر میں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ (The Risalat al-Ghayan By Abul-Ad-Al-Maar)۔ اس کے

کتاب میں مصنف نے نئے علوم، خاص طور پر علم الطہار اور وہ اسے طہی موضوعات پر تھوڑے سیات ہیں۔ یہ وہ

کتاب ان سنت اختراعات، ذومعنی الفاظ، موزوں نظریوں اور کینہ وعداوت پر مبنی اس چسپ تھوڑے سیات ہیں

ہے۔ یہ ہویں صدی میں لکھی جانے والی یہ کتاب حد درجہ پیچیدہ لیکن بے حد ظف اندوز شکار ہے۔ ۱۳۱۰ء میں تھیں

صدقی لڑھوی نے عربی میں اس کتاب کی تھمین شائع کی لیکن ان کی نظم "دوزخ میں بغاوت" معنی کی کتاب کی

سب کیف صدائے بازگشت ہے۔ لڑھوی نے معری کا خاکہ اڑاتے ہوئے آخر میں اس پورے مشاہدے کو بد معنی کے

باعث ہر خواب قرار دے دیا ہے۔ اس کے ایک سال بعد محمد اقبال نے "ہور سے جاوید نامہ شائع کیا جس میں

آسمانوں کے سفر کے نظریے کی جدید فسفیانہ نقطہ نظر سے تشریح کی گئی ہے۔ وہ مومانا رومی کی قیدت میں، جنہیں وہ

ڈیوان کامیڈی میں ورجل (Virgil) کی طرح کلاسیکل معراج میں جبریل کاروں سوچتے ہیں، مختلف جرم فطری میں

رہنے والی نمایاں شخصیات کے ساتھ سیاسی، سماجی اور مذہبی مسئلوں پر تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ آخر میں وہ تھوڑے

حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ (Schimmel: Gabriels Wing, pp. 301-6)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک راسخ عقیدہ مسلمان، جو دور ضرر کی جدید فنی کامیابیوں سے آگاہ ہو، حضور کے سفر معراج کا مختلف زاویے سے جائزہ لیتا ہے۔ میں نے ۱۹۷۸ء میں پشاور یونیورسٹی میں ایک نامور عالم دین کو یہ نتیجہ خد کرتے سنا کہ انسان کے چاند پر اترنے کا واقعہ نبی کریم کے آسمانی سفر کی حقیقت کا ٹھوس ثبوت ہے۔

ممکن ہے کہ انہوں نے یہ خیال محمد اقبال کے اس شعر سے مستعار لیا ہو

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے  
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

## نعتیہ کلام

فارسی کے پہلے عظیم شاعر حکیم سنائی (غزنوی۔ مترجم) (وفات ۱۱۳۱ھ) نے یہ وضاحت کی ہے کہ تمام اسلامی تہذیبوں میں رسول کریم کی مدح میں کہی جانے والی نعتیہ شاعری کی کن وجوہ کی بنا پر بے حد پذیرائی ہوئی ہے ترجمہ۔ آپ کے نام گرامی کے سوا کوئی اور لفظ کہنا

سہو خطا اور غلطی ہے

آپ کے سوا کسی اور کی مدح کرنا

شرمندگی ہے! شرمندگی ہے!

انیسویں صدی میں اردو کا ایک شاعر (غلام امام شہید—مترجم) کہتا ہے:

در پیش ہے عدم کا سفر سب کو دوستو

جو نعت کا کلام ہے توشہ ہے راہ کا

ان اشعار سے جو تاثر ابھرتا ہے، وہ نبی کریم کی تعریف میں رطب اللسان بیشتر شاعروں اور مصنفوں کے

اظہار عقیدت کی عکاسی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان سب لوگوں کو یقین ہے کہ حضور کی عظمت کے ساتھ انصاف

کرنا ممکن نہیں، نہ ہی آپ کے حسن و جمال اور شفقت و رافت کو موزوں الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

اس کے باوجود:

آدمی کیا مدح کر سکتے نہیں جن و ملک

حق تعالیٰ آپ کرتا ہے ثنائے مصطفیٰ

یہ سوال کسی مسلمان نے نہیں، ایک ہندو شاعر شیو پرشاد دوہی لکھنوی نے اٹھایا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ

## جان ہے پروانہ شمع لقائے مصطفیٰ

”حق تعالیٰ خود بخود ”مصطفیٰ“ ہے۔ یہ ٹھیک وہی نعت ہے جس کی وجہ سے شاعروں اور نقاد شاعری کے بھروسے اکٹھے کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ نعت ہے پارہ قانون، ان یوسف النہائی کی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول کریم کی مدح میں لکھی جانے والی نعتیں جمع کرنے میں صرف کر دی تھیں۔ انہوں نے مضور کی شان میں عربی میں لکھے جانے والے پارہ نعتیہ نامہ ”یوسف النہائی“ میں شائع کیا ہے اور خود بھی اس مضرت کی مدح میں ہزاروں اشعار لکھے ہیں۔ یوسف النہائی نے خیمہ کعبہ کا آثار یہاں سے کیا ہے جس میں اس روایتی یقین کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ”شاعر لوگ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے شایان شان آپ کی مدح سرا کی نہیں کرتے“ کیوں کہ مضور کی عظمت کی مدح و ثنا کو مابعد زمین نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نظم میں بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا ہے:

ترجمہ خدا کے رسول کی مدح و ستائش جو تخلیق کی گئی ہر چیز کے پیغمبر ہیں

انسانوں میں سب سے زیادہ قابل پرستش ہیں

میں نے ان سے کہا: ”میں آپ کی تعریف میں کیا کہوں

کیوں کہ خالق نے خود آپ کی تعریف کی ہے اور کہنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی؟“

دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت میں قرآن کریم میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نہایت

قابل ستائش الفاظ میں تذکرہ کیا گیا ہے اور خدا خود حضور پرورد و دو سلام بھیجتا ہے لہذا آپ جس تعریف کے مستحق ہیں، اس

طرح آپ کی مدح و ستائش کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اسپین کا مصنف لسان المدین الخطیب یہ سوال کرتا ہے

ترجمہ قرآن کریم کی آیات میں آپ کی حمد و ثنا کی گئی ہے — اس لیے

میں اپنی نعت میں آپ کی عظمت کی کس طرح تعریف کر سکتا ہوں؟

اسی طرح بصیرتی نے اپنی ہمزہ میں رعایت لفظی سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کیا یہ حضور کا معجزہ نہیں کہ زبانیں

آپ کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں؟ کیا آپ کی مدح و ستائش اس بحر بے کراں کی مانند نہیں جس کا احاطہ کرنا غواصوں

کے بس سے باہر ہے؟

اگرچہ علمائے دین اور شاعر حضرات اس دہری مشکل سے پوری طرح آگاہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے

بار بار حضور کی تعریف و توصیف کی ہے اور محبت بھرے، رنگین اور سحر انگیز انداز میں آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے

کیوں کہ ”دل آپ کے اسم گرامی اور اعلیٰ محاسن کا ذکر کرنے کا آرزو مند ہے“ تاکہ آپ کے ساتھ روحانی نسبت قائم

ہو سکے۔ "اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشق کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا مسلسل تذکرہ کرتا رہے۔" یہ سندھی زبان میں نعتوں کے مجموعے کے جامع ایڈیٹر کے الفاظ ہیں جس نے ایک اور جگہ یہ لکھا ہے

انسان کے روحانی انقلاب کی تاریخ میں رسول کریمؐ کے مفاد و مقاصد کا مونا فہم یا فہم ہے۔ آپؐ نے وحدانیت کے انقلابی نظریے کے ذریعے انسانیت کے اتحاد اور انسان کے فکری ارتقاء کے لیے ایک نیا صلابہ۔ اس حضرتؐ نے "ظاہری شکل و صورت" کے بجائے "روح" کو تازگی بخشی ہے۔ آپؐ نے انسانی فہم کو تازگی بخشی ہے جس کا پوری دنیا نے پر تپاک خیر مقدم کیا ہے۔ آپؐ نے فرضی قیاس آرائیوں اور غیہ حقیقی نظریات کے بجائے عمل اور مشاہدے کی راہوں کو روشن و تاباں بنایا ہے اور سماعت اور بصارت کی قوتوں کو علم اور عقل کے لیے استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے اور انہیں عام کیا ہے۔ حضورؐ نے سورج اور چاند بنانے کی انسانی صداہیت کو جہاں ہی نہیں بخشی زمین و آسمان واپس تابع بنانے کا سبق بھی سکھایا ہے۔ آپؐ نے بنی نوع انسان کو تحقیق اور نفسیاتی حقائق پر غور و خوض کے بعد حقیقت زندگی کا ادراک کرنے اور اسے گرفت میں لانے کا شعور پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ نوع انسانی کے اس جلیل القدر رہنما و رحمن، آپؐ کے صحابہ کرامؓ اور چاہنے والوں کی تعریف و توصیف کرنا فطرت سلیم رکھنے والے ہر شخص پر واجب ہے۔

تقریباً اسی زمانے میں جب حیدر آباد سندھ کے اس پاکستانی اسکالر نے سندھی زبان میں ختیہ کا مرتب کیا، بھارت میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن کے فارسی ادب کے ایک پروفیسر نے مسلمانوں کی زندگی میں نعتیہ شاعری کے مرکزی کردار کے موضوع پر ایک طویل آرٹیکل لکھا۔ ان کے مطابق نبی کریمؐ کی مدح و ستائش اس حضرتؐ سے صرف عقیدت کا اظہار کرتا ہی نہیں بلکہ اس عمل میں "کردار سازی کی قوت" موجود ہے جس سے "کامل انسان بننے کی آرزو پروان چڑھتی ہے۔" (Rasheed, The Development of Natia Poetry, p.56)۔

نعتیہ شاعری میں رسول کریمؐ کا جو کردار متعین کیا گیا ہے، وہ دنیا کے سامنے خدا کے حضور سر تسلیم خم کرنے اور اس کی رضا و منشا سے ہم آہنگ ہونے کی ایک آئیڈیل مثال پیش کرتا ہے۔

نعتیہ شاعری کا بیشتر حصہ ان اخلاقی اور روحانی اقدار کے بارے میں ہے جن کا فرد کی تربیت اور انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔

دوسری عالمی جنگ کے باعث جو افراتفری اور بے چینی پیدا ہوئی ہے، اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی ہے جس کا اظہار بقائے باہمی کے لیے بڑے پیمانے پر کی جانے والی کوششوں سے ہوتا ہے۔ نعت لٹریچر کی وہ صنف ہے جو نسلی، جغرافیائی اور طبقہ جاتی حدود کیوں کو توڑنے کے لیے کردار سازی کے ضمن میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ (Resheed The Development of Natia Poetry, p.58)۔

ان اسکالروں نے جدید اصطلاح میں جن محسوسات کا اظہار کیا ہے، قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کے لئے۔  
 مسلمان ان سے، خوبی آگاہ تھے اور کثرت خواہ حضرات نے، انہیں مدح و تحسین کا سہارا دیا ہے۔  
 دنیا کے عرب میں، ضابطہ انجمنیں تشکیل دے رہی تھیں اور انہیں، نظم و قیاس میں مدح و ثناء جاتا تھا۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے متعلق افسانوی داستانیں اور صوفیوں کی مدح والی سبنا نامائیں، محبوب خدا کی شان میں لکھی جانے والی نعتیہ شاعری کا اہم حصہ بن گئی ہیں۔

### عرب روایت

رسول کریم کی تحسین و ستائش کے لیے ابتدائی نظمیں آپ کی حیات طیبہ کے ابتدائی میں۔ مدینہ منورہ میں  
 حسان بن ثابت آپ کے شاعر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کا فیضانِ ادب مدینہ منورہ سے ہی تھا۔  
 مہندتھ اور وہ ظہور اسلام کے ابتدائی دور میں رونما ہونے والے اہم واقعات و شعروں سے قلوب میں افسانے تھے۔  
 وہ حضور کے دشمنوں کے حملوں کا جواب دیتے اور مسلمانوں کے جرات مندانہ کارناموں کی تعریف کرتے چنا چہ ان کی  
 نظمیں اسلام کی ابتدائی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان نظموں میں نئی سی مہابیات اور بیانیات، مدحی  
 موجود ہیں جن کی بعد میں شرح کی گئی ہے، مثال کے طور پر ان کا یہ بیان سند کا درجہ رکھتا ہے  
 ترجمہ: میں خدا کی اجازت سے گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ

خدا کے وہ پیغمبر ہیں جن کا رتبہ آسمان سے بھی بلند ہے

حسن کی شاعری میں گو کہ اب بھی شراب اور عشق و محبت کے اشارے کئے موجود ہیں کیوں کہ سہم سے  
 پہلے کی شاعری میں یہ ایک عام بات تھی، اس کے باوجود انہوں نے رسول کریم کی مدح میں جو شعر کہے، ان سے ان  
 کے روحانی محسن اور مذہبی جوش و خروش کی عکاسی ہوتی ہے۔ خدا نے انہیں جن خوبیوں سے نوازا تھا، وہ سلامتی حقیقی  
 روح کو اجاگر کرنے میں صرف ہوئیں۔ (Kister A New Edition of the Diwan of Hassan

- Ibn Thabit, p. 285)

حسان کہتے ہیں:

ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

اور خدا کی کتاب بہترین رہبر و رہنما ہے

اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حسانؓ نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے روتن و تاب و نور  
 آپ کی ولادت کے موقع پر معجزوں اور آپ کی شفاعت کی امید کا بار بار تذکرہ کیا ہے چنانچہ اس میں جبریت کی کوئی



بات نہیں کہ بعد کے زمانے میں رسول کریمؐ کی شان میں غت اور قصیدہ لکھنے والے مہتمم شاعرین نے یہ بات  
 حسان کہا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شاعر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ کہتا ہے۔  
 ترجمہ: اس انتشار اور افراق فیری میں نہیں

حضورؐ کی تعریف و توصیف میں حسانؓ کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں؟

حضرت حسانؓ کے علاوہ کئی دوسرے شاعر بھی اس نصرت کے شاعر تھے، ان کا نام بھی یہاں سے ملتا ہے  
 دور کی تاریخ کا ذریعہ ہے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن رواحہ شامل ہیں۔ (Sahmmed, A. ...  
 Poetry, p 24)۔ لیکن بعد میں عربی کے سوا دوسری زبانوں میں ان دونوں شاعروں نے شاعری نہیں کرتے ہیں جتنا  
 غیر عربی زبانوں میں بھی ایک قصیدے کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے اور یہ ہے نصرت کعب کا قصیدہ جو بعد میں عربی  
 شاعری کا شہکار ہے۔ (حضرت کعبؓ اسلام لانے سے پہلے نبی کریمؐ کو بہت زیادہ کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ  
 مکہ سے بھاگ کر طائف چلے گئے۔ وہاں سے قصیدہ بابت سعادؓ لکھ کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ درپے  
 گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی۔ حضورؐ نے ان کو معاف کر دیا اور قصیدے کے سنے میں اپنی چادر مبارک سے تلافی کی۔ ان  
 قصیدے میں کعبؓ نے حضورؐ کو ”سیف من سیوف البند“ (بندوستان کی تلواروں میں سے ایک تلوار) کے ساتھ سے  
 مخاطب کیا مگر آں حضرتؐ نے کعبؓ کے مصرعے میں اصلاح دے کر فرمایا: ”سیف من سیوف اللہ“ کہنا چاہیے یعنی اللہ  
 کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ مترجم)۔

حضرت کعبؓ زمانہ جاہلیت میں رسول کریمؐ کے بارے میں بدگوئی کیا کرتے تھے، پھر حضورؐ کی شان میں یہ  
 طویل قصیدہ لکھا اور حضورؐ کی موجودگی میں یہ قصیدہ سنایا جس کا آغاز ”بانت سعاد“ (میر کی سعاد مجھ سے جدا ہوئی  
 ہے) سے ہوتا ہے۔ شاعر نے اسلام سے پہلے کے روایتی اسلوب کے مطابق محبوب سے جدائی کا ذکر کرتے ہوئے  
 اس کی تلاش میں صحرا میں ایک تکلیف دہ سفر کا حوالہ دیا ہے۔ (اس سفر میں وہ اپنی اونٹنی کی ان لفظوں میں تعریف کرتا ہے،  
 اور اب سعاد تک بجز اس مضبوط بڑی اونٹنی کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا جو تھکن سے چور چور ہونے کے باوجود تیز رفتاری سے  
 چھوڑے اور اس کی چال میں کوئی فرق نہ آئے)۔ شاعر صحرا کی تپتی ہوئی دوپہر کے بعد چائے تک اس غریب بیوہ کا ذکر  
 کرتا ہے جو اس لیے نوحہ کر رہی ہے کہ اسے ابھی ابھی اپنے بیٹے (کعبؓ) کے مرنے کی خبر ملی ہے۔ اس کی اونٹنی کی  
 حالت اس طرح ہے:

ترجمہ: اس اونٹنی کے اگلے دونوں ہاتھوں کا تیز چپنے کے لیے جلد جلد اور بار بار پلٹنا

گویا اس دراز قامت اور ادھیر عورت کے دونوں ہاتھوں نے بار بار مارنے سے مانند ہے  
جو کھڑی ہو کر ہاتھوں سے سینہ پیٹ پیٹ کر گریہ و زاری کر رہی ہو

اور (اس کا جوش بڑھانے کے لیے) وہ عورتیں نوحہ کر رہی ہوں یہ فائدہ مند نہیں، ان کا یہ انداز رہتا ہو  
وہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں سے سینہ کوٹ رہی ہو اور زبان اس سے سینہ تک چاٹ رہی ہو  
اور قندہ پر در لوگ اس کے چاروں طرف پھل خوری کر رہے ہوں۔ اسے اس کی اہمیت تو قائل یہاں ہے، سب  
اور ہر دوست نے، جس سے کچھ امید رکھتا تھا، یہی بات کہی کہ میں تمہیں غافل رہا، اسی طرح یہ غافل نہیں  
چاہتا، میں تم سے بالکل امگ ہوں (اس لیے مجھ سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ رکھو)

میں نے کہا تمہارا باپ نہ رہے! میرا راستہ چھوڑ دو، پھر خدا مہربان کی طرف سے جو مقدر ہو گا، وہ ہو جائے گا  
ہر ماں کا بیٹا (ہر انسان) خواہ اس کی زندگی طویل ہو یا قلیل، ایک نہ ایک ان کی پانگ پر ضرور اٹھایا جائے گا  
جس پر میت لے جاتے ہیں

مجھے یہ خبر دی گئی کہ رسول اللہؐ نے مجھے قتل کرنے کا حکم دیا ہے مگر مجھے آپؐ سے عفو و درگزر کی امید تھی، ہونی ہے  
اس کے بعد شاعر آں حضرتؐ سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر معذرت کرتا اور آپؐ سے معافی، تہ  
ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس قصیدے کو سن کر اس قدر متاثر ہوئے کہ آپؐ نے اپنی چادر مبارک  
(بردہ) حضرت کعبؓ کے کندھے پر ڈال دی اور ان کے گنہوں کو معاف کر دیا۔

اگرچہ بعض نقاد اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کعبؓ کے  
بردہ شریف کو عربی شاعری میں جدید ہی خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی اور اسے نہ صرف حضورؐ کی شان میں رطب اللسان بعد  
کے تمام شاعروں کے نزدیک ایک ماڈل کا درجہ مل گیا بلکہ خود اسے بھی ایک مقدس قصیدے کی شہرت مل گئی، اس قصیدے  
پر آج تک تبصرے ہوتے ہیں، اس میں توسیع کی جاتی اور اس کا تتبع کیا جاتا ہے۔ وادی سندھ کے دور دراز کے علاقوں میں  
مقبول عوامی شاعر بانٹ سعاد کے الفاظ سے اپنے لقب (بھان) اخذ کرتے ہیں۔ نبی کریمؐ کا چوڑی دھاری والا  
بردہ میانی، جو یمنی کپڑے سے تیار ہوا تھا، فارسی کا شعری محاورہ، خاص طور پر جاتی کے کلام میں حضورؐ کے آفتاب جیسے  
چہرہ انور کے اس نقاب کی علامت بن گیا ہے جسے اٹھانے کے لیے آپؐ سے درخواست کی جاتی ہے تاکہ عقیدت مند  
مسلمان آپؐ کا رخ انور دیکھ سکیں۔

رسالت مآب کی رحلت کے بعد آپؐ کے لیے کئی مختصر مرثیے کہے گئے جن میں سے بعض مرثیے  
خلفائے راشدینؓ نے کہے تھے۔ لیکن ابتدائی صدیوں میں رسول کریمؐ کے اعلیٰ محاسن اور اوصاف کو شاعری کے بجائے نثر

میں لکھا گیا۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ پر شکوہ الفاظ کا حامل یہ مثنوی شاعر، جس میں ادبی و تاریخی حقائق کے ساتھ جلوہ گر ہے اور جس کی رعنائی کے باعث اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ ناایب متعل کا مرسلہ ہے، تمام ادبی و تاریخی مکتوبات سے متعلق کئی کتابوں پر مشتمل ہے جن میں رسول اللہ کی بے مثل مصہبیت و انبیاء کے فطرتی و تاریخی تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہزاری (دسویں صدی) کے آخر میں نقاشی کے فن میں اس وقت کے مہتمم القابات کو بڑی عرق ریزی سے اکٹھا کیا جنہیں آپ کے ذکر کے سلسلے میں امتیاز یا بجا دینا ضروری ہے۔ تصانیف اور خالص ادبی کتابوں کے تعارفی جملوں میں اثنی عشری کے مجموعے میں اس قسم کے بیان موجود ہیں۔

آپ اپنی قوم کو تاریخی سے روشنی کی طرف لائے، اسے اس وقت سایہ بہیہ زیب و روشن بنا دیا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خدا کے پیغمبر اور محبوب ترین دوست، خدا کی مخلوق میں سب سے پناہ و پناہ میں انتخاب ہیں، خدا کی سب سے بہترین مخلوق اور خدا کی زمین پر خدا کا ثبوت ہیں، آپ خدا کی صداقت کی طرف رہنمائی کرنے والے، انسانوں کو خدا کی حکمت و دانائی کی جانب بلانے والے ہیں جن کی وادیت بنی فون انسان سے بے باعث رحمت اور جن کی اس دنیا میں تشریف آوری اقبال مندی کی علامت ہے، آپ کا نور طوع و نحر کے لیے روشن تاباں اور شب کو چراغ کی طرح دمکتا ہے، حضور اس دنیا میں جنگوں میں فتح یاب ہوئے اور آپ کا عطا شدہ تحت خدا کی حمد و ثناء سے معمور ہے۔۔۔۔۔

جہاں تک ہمیں معلوم ہے، رسول کریم کی مدح و ستائش میں نعتیہ شاعری کی صنف کا آغاز گیارہویں صدی کے شروع میں ہوا اور اثنی عشری کے اسلوب پر ایک نیا طرز بیان بھی شاعری میں در آیا۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اظہار عقیدت کو ادبی صنف میں اٹھانے کا زیادہ تر کام حضرات صوفیہ نے انجام دیا ہے۔ وہ نظم، جسے آج تک بے مثل اور جامع تصور کیا جاتا ہے اور جس میں اس حضرت کی حد درجہ تعریف و توصیف کی گئی ہے، اسے لکھنے کا اعزاز بھی تصوف کے ایک سلسلے کے رکن کو حاصل ہے۔ اس نظم کے مصنف محمد البصری (وفات ۱۲۹۸ء) کا تعلق ابوصرمصر سے تھا اور وہ شاذلیہ سلسلے کے ابوالعباس امری کے مرید تھے۔ انہوں نے اس نظم کے علاوہ حضور کی مدح میں کئی اور فصیح و بلیغ نعتیہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ (Nicholson Literary History of the Arabs)۔ اس سلسلے میں غالباً ان کی سب سے معرکہ آرا نعت ہمزہ ہے جس میں رسول کریم کے مشہور معجزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن بصیری کے نام کو ہمزہ نے لافانی نہیں بنایا بلکہ انہیں اس قصیدے نے امر کیا جو البردہ (ترکی میں اسے عموماً البرہہ کہا جاتا ہے) کے نام سے مشہور ہے۔ روایت ہے کہ بصیریؒ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، اس پریشانی میں انہوں نے حضور سے رجوع کیا اور آپ کی شان میں ایک نظم لکھی۔ مسند نوں کو رسول کریمؐ کی شفا یاب

نے کی قوت پر پورا یقین تھا اور سب زبانیں چاہیں ہی خواب میں اس قدرت کی روایت ملی، اس طرح آپ نے  
 نہایت مقدس اور ان قصیدہ بات عمارت کے بعد حضرت سب سے نہ تھیں۔ یہی پورا مہارت والی تھی  
 ان میں آپ نے ہسپانیہ کی پوری مطلقاً مالی امداد کے لئے اس طرح عرب کی تمام فرائض کو معاف کر دیا تھا۔  
 طرہ ہسپانیہ کی بھی آپ کی پوری پور سے تندرست رہنے اور اعلیٰ معیار پر رہنے کے لئے۔

۱۱۔ اس کا اصل عنوان "الہدایہ فی مدالغیرہ" ہے (یہ اعلیٰ ترین اور اعلیٰ ترین انسانوں میں  
 میں درجہ اول ہے)۔ اس قصیدے کے فیوض و برکات سے کی روایتیں ہیں۔ اس میں اس قدر  
 شغافہ کی قوت کے بارے میں قریبوں کا سالہ بعد ہی شروع ہوا ہے اور نہ صرف وہ شریف سے صرف ہوا ہے  
 پڑھنے یا نقل کرنے والوں کے لیے بھی بشارتوں کی تشبیہ ہونے لگی۔ لہذا جاتا ہے کہ اس میں ان اشعار میں ۱۰۰  
 اور جن ہو، بردہ شریف پڑھنے سے اسے اس مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اشعار میں کچھ سے نجات  
 دہائی امراض سے چھٹکارا مل جاتا ہے یہ وہ دشمنوں اور حاسدوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج بردہ شریف کی ۲۳۰  
 ۲۳۰ دس سطرین طوع سحر کے وقت پڑھی جائیں تو اس سے شکستہ دلوں کو چین نصیب ہو جاتا ہے۔ بنی وجہ یہ کہ  
 بردہ شریف کا تعویذ بنایا جاتا ہے یا اسے مذہبی اور نجی عمارتوں کی دیواروں پر لکھا جاتا ہے۔ اس قصیدے سے قیمتی نئے  
 نامور حکمرانوں اور علمائے دین کو پیش کیے گئے۔ ان میں مصر کے حکمران شامل ہیں جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا تھا۔ عرب  
 ملکوں اور بعد میں ہندوستان میں بھی بردہ شریف میں اضافے کیے گئے اور کئی شاعروں نے اصل شعروں کے درمیان  
 اپنے اشعار شامل کر کے اس کے ترنم اور آہنگ کو بڑھا دیا۔ اس عمل کو کثیر (کڑے کڑے کرنا) کے نام سے موسوم کیا  
 جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا مقبول طریقہ یہ ہے کہ قصیدے کے ہر شعر کے دو مصرعوں کے بعد تین مصرعوں کا اضافہ کر دیا جاتا  
 ہے جس سے وہ تھمیس (جو پانچ مصرعوں پر مبنی ہو) بن جاتی ہے۔ دوسری مشہور مذہبی نظمیں میں بھی یہی طریق کار  
 اختیار کیا جاتا ہے۔ صرف مصر میں ہی بردہ کی ۸۰ تھمیس موجود ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے عربی لکھنے والے شاعروں نے  
 بھی اس مہارک نظم کو نئے انداز میں پیش کرنے کی غرض سے ان شاعروں سے مسبقیت کی ہے جن کی مادری زبان عربی  
 ہے۔ ہسپانیہ کے فوراً بعد دوسری اسلامی زبانوں میں اس قصیدے کا ترجمہ ہو گیا۔ (Kokan Arabic and Persian in  
 Carnatic pp 64-65)۔ فارسی میں جاتی نے، جو خود نعتیہ شاعری کے لیے مشہور ہیں، پندرہویں صدی کے آخر میں  
 کمال مہارت کے ساتھ بردہ شریف کا شعروں میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ترک زبان اور اردو میں اس کے ترجمے ہوئے۔  
 برصغیر ہندوستان میں پنجابی (محمد دین نقشبندی قصیدہ بردہ مع شرح پنجابی) اور پشتو میں بھی اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔  
 مشرقی افریقہ میں سواحلی زبان بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی اور اس میں بھی قصیدے کا ترجمہ ہوا ہے۔ (Knappen)

Swahili Islamic Poetry - عذایا کی زبان میں سہویں صدی میں اس قصیدے کا ترجمہ ہوا تھا۔ اس میں اس  
بربر میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ سواحلی زبان کے مترجم نے قصیدے میں ایک مختصر، مگر طمناخیز یا بے بس سے پردہ  
کی برکت اور اس کی طلسماتی طاقت پر یقین کا اظہار ہوتا ہے:

ترجمہ: خدایا! میری بیوی کی مدد کر!

اے زندگی کی آفات سے محفوظ رکھ!

اور کل جب دوسری زندگی میں قیامت کا دن ہو تو

وہ کسی حساب کتاب یا سزا کے بغیر جنت میں داخل ہو!

غیر عرب ملکوں کے لوگ بردہ شریف لکھ کر قصیدے کی اصل عبارت ایک دو ترجموں کے ساتھ چھاپتے رہے  
تا کہ وہ اصل متن کے برکات سے پوری طرح مستفیض ہوں اور اس کے ساتھ ہی غیر ملکی قاری اپنی ہی زبان میں اس  
مترجم لیکن پیچیدہ عبارت سے بہرہ مند ہو سکے۔ ۱۔ ہور، دہلی اور دوسرے مقامات پر بردہ شریف کے اصل متن کے ساتھ  
ترجمے پر مبنی ایڈیشن کتابوں کی دکانوں پر دست یاب ہیں۔ اصل متن کے ساتھ فارسی و اردو میں باتھ سے لکھا ہو  
نہایت دیدہ زیب ایڈیشن حال ہی میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہے۔ دکن میں بردہ شریف کے بعض حصے قرآن کریم  
اور نعتیہ کلام کے ساتھ مخصوص محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ (ایس ایس خسرو حسینی نے بردہ شریف پڑھنے کی غرض سے  
حیدرآباد دکن میں اپنے مکان پر نہایت مہربانی سے میرے لیے ایسی ہی ایک محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا تھا)۔ اور  
حضرات صوفیہ نے اسے مناسب طریقے سے پڑھنے کے لیے خاص اصول وضع کر رکھے ہیں۔ (ایس بی بخاری  
جواہر الاولیٰ صفحات ۴۴۴، ۴۴۵)۔ قصیدے میں جہاں حضور کا اسم برای آئے، تسلیہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ۴۱،  
۱۴۴ اور اگر ممکن ہو تو ۱۰۰ مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔

لیکن یہ صرف مسلمان ہی نہیں جنہوں نے بار بار بردہ شریف سے رجوع کیا ہے بلکہ یورپی اسکالرز بھی مشرقی علوم  
یکھنے کے ابتدائی مرحلے میں ہی اس قصیدے میں دل چسپی لینے لگے تھے۔ یہ قصیدہ پہلے پہل ۱۷۶۱ عیسوی میں میڈن  
نیدرلینڈز میں شائع ہوا تھا چنانچہ مغرب میں شائع ہونے والی عربی کی یہ پہلی ادبی کتاب ہے۔ ۱۸۲۴ء میں  
Rosenzweig Schwannan نے بردہ شریف کا منظوم ترجمہ کیا جس کے بعد ایک نوجوان جرمن مستشرق C. A. Rats  
نے ترک اور فارسی منظوم ترجموں کے ساتھ اس کی تدوین کی اور نہایت عمدہ لیکن ثقیل جرمن نثر میں اس کا ترجمہ کیا۔ بد قسمتی  
سے یہ جرمن اسکالر تپ دق کے مرض کی وجہ سے جوانی ہی میں انتقال کر گیا اور اس کی کتاب کو دوسرے لوگوں نے شائع  
کیا۔ فرانس کے عظیم مستشرق Sylvestre de Sacy نے ۱۸۲۲ عیسوی میں بصیری کے قصیدے کا فرانسیسی میں ترجمہ



یہ بعد میں فرانس ہی کے ایک شاعر Pierre Barillet نے، جسے صوفیانہ شاعری سے دلی رغبت نہیں تھی، یہ شعر  
 پر مفید شرح سمجھ کر اس قصیدے کے بارے میں بنی اس پر مبنی کر، یہ اردو کی ان شاعریوں میں سے ہے جس نے  
 پرستار کی جانے والی کتاب (Arabian Poets for English Readers, Calcutta 1881 pp. 10-41) میں اس  
 قصیدے کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ انگریزی زبان طبقے کے لیے اس سے زیادہ سب سے قابل اعتماد سہید  
 ترجمہ جیفرے نے کیا ہے جسے ان کی کتاب Reader on Islam میں شائع کیا گیا ہے۔

برداشت یف قرون وسطی کے مسلمانوں کی مصور سے عقیدت کا صحیح فہم میں اب باب سے اور یہ مومن  
 زبانوں میں ترجمے پڑھنے سے اس کے حد درجہ معنی نیز مترجم اشعار قدرے تعین اور بنیدہ نظر آتے ہیں جس قصیدے  
 کہ اس کے ہر شعر میں رسول کریم کے بارے میں اس عقیدت اور عقیدے کا منہر ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے  
 حاصل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قصیدہ بے حد مقبول ہوا ہے۔

شاعر نے قصیدے کا آغاز روایتی کلاسیکل اسلوب سے کیا ہے جس میں اپنے دوستوں سے جدائی کا تذکرہ کیا  
 گیا ہے:

ترجمہ: ذوالسلم میں اپنے ہمسایوں کو یاد کر کے میری آنکھیں

خون آلود آنسوؤں سے تر ہیں اور یہ آنسو دیدہ تر کے ذریعے بہہ رہے ہیں

اس کے بعد شاعر ۳۵ ویں مصرعے میں حضور رسالت مآب سے رجوع کرتا ہے جن کی ذات اقدس سے اسے

روحانی امداد کی توقع ہے اور جن کی وہ اگلے ۱۵۰ مصرعوں میں مدح و ستائش کرتا ہے

ترجمہ: محمد دونوں جہانوں اور جن والوں کے فرماں روا ہیں

عرب و عجم کے شہنشاہ ہیں

ہمارے پیغمبر جو اچھے کام کرنے کی ہدایت اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں

اور ہاں اور ناں کہنے میں آپ سے سچا اور کوئی نہیں

آپ خدا کے محبوب ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے

مصیبت کی ہر گھڑی اور خطرات کے وقت آپ ہی سے امداد کی توقع ہے

آپ نے (ہمیں) خدا کی طرف بلایا اور جو لوگ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑے ہوئے ہیں

انہوں نے ایک ایسی رسی تھام رکھی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی

آپ ظاہری حسن اور کردار میں تمام پیغمبروں پر سبقت لے گئے

اور دوسرے پیغمبر علم اور لطف و کرم میں آپؐ کے قریب بھی نہیں آ سکتے  
 بصیرتی نبی کریمؐ کو امت کا روحانی پیشوا، شافعِ محشر، انجمنِ دہانے والا اور خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ قصیدے  
 میں حضورؐ کی معجزانہ ولادت کا بہت مختصر ذکر کیا گیا ہے اب تہ دوسرے فقرے میں جو جینے درختوں کا مجدد و ریز ہونا، نہایت  
 تفصیل سے بیان کیا گیا ہے:

ترجمہ: آپؐ کے اشارے پر درخت مجدہ کرتے ہوئے

بغیر پاؤں کے ایک ٹانگ پر چل کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے

جیسے وہ کسی فرحت بخش تحریر کے لیے کوئی خط کھینچ رہے ہوں

ان کی شاخوں نے شاہراہ کے درمیان لکھ دیا

آپؐ جہاں تشریف لے جاتے، ابرا کا ایک ٹکڑا

بھٹی کی طرح تپتی ہوئی دھوپ میں آپؐ پر سایہ نکل رہتا.....

بصیرتیؐ نے آں حضرتؐ کے سفر معراج کے واقعے کو بڑے دل نشین پیرائے میں بیان کیا ہے

ترجمہ: رات کو آپؐ نے ایک مسجد حرام سے دوسری مسجد حرام تک سفر کیا

جس طرح تیرہ دھار شب میں چودھویں کا چاند چمکتا ہے

آپؐ بلندی کی طرف چڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے

کہ ”قب قوسین“ جتنا فاصلہ رہ گیا، اس سے پہلے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچ

اسی سبب سے سارے انبیاءؑ نے آپؐ کو ترجیح دی

تمام پیغمبروں نے بھی اس لیے آپؐ کو ترجیح دی کیوں کہ آپؐ ایسے آقائے جن کے نوکر چاکر اس کی خدمت  
 کرتے ہیں

آپؐ نے ساتویں آسمان کو ایک سے دوسرے سرے تک پار کیا

یہاں آپؐ کے فاتحانہ جلوے کا استقبال کیا گیا اور خدا کی حمد کا پرچم آپؐ کے ہاتھ میں تھا

بصیرتیؐ نے حضورؐ کو پھولوں اور بحر بے کنار کہا ہے اور اس شعر کی عمومۃً تقلید کی جاتی ہے

ترجمہ: آپؐ شفقت و رافت میں ایک پھول اور حسن و جمال میں چودھویں کے چاند کی مانند ہیں

فیاضی اور سخاوت میں سمندر اور بلند ارادوں میں وقت جیسے

لیکن یہ شفیق اور فیاض پیغمبرؐ جنگ کے موقع پر ایک ہیرو بھی ہے اور آپؐ کی عسکری کامیابیوں کی ہولناک

تمیلات میں سحر و جادو کی قیادت

ترجمہ: آپ نے میدان جنگ میں سے بہتری سے نوازا تھا۔

یہاں تک کہ یہاں دُعا سے وہ یہاں سے نکلے گا۔

آپ نے تیرے ہوئے جنگی گھوڑوں پر سوار فوج کے سربراہ کی قیادت

یہ بہرہ و بھری ہوئی سمندری موجوں کی طرح دشمن پر جھٹکا۔

ن میں سے ہر ایک نے اپنی جان خدا سے پہلے کر رکھی تھی اور اسے اسی نے اپنی

مکمل دشمن پر کاری ضرب لگا کر ایک سے نو مائے کامیابی

بیسویں نے بھی پہلے اور بعد میں آنے والے شاموں میں اس حدقت کا دیا ہے۔

موت کے دن رسول اللہ کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے اور حضور آپ ہم نامی عظمت کے ساتھ ہیں۔

نیک بیسیں دوسرے مسلمانوں کو اغوا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ حضرت کی جو سب سے زیادہ قریبی

ہے، سے جیسویں کی طرف سے حضرت عیسیٰ کی مدح سرائی کے ساتھ گڈ گڈ کیا جائے۔

کو خد کا بیٹا، سنتے ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگرچہ تمام اعلیٰ اوصاف سے متصف و رہنما ہیں

کے مالک ہیں لیکن آپ بہر حال خدا کی مخلوق ہیں:

ترجمہ: جیسا کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں جو بھی دعوے کرتے ہیں، انہیں ایک طرف رکھو۔

لیکن تم اپنے رسول کی مدح میں جو بھی کہو، اس پر استقامت اختیار کرو

آپ کی شرافت اور نجابت کے ضمن میں جو چاہو، کہو

آپ کی عظمت اور بزرگی سے جو باتیں منسوب کرنا مقصود ہو، کہو

کیوں کہ رسول خدا کی برتری اور فضیلت کی کوئی حد نہیں

جو بھی شخص اپنے منہ سے کلام کرتا ہے، وہ ان فضائل کا (مکمل طور پر) اظہار کر سکتا ہے

بیسویں کے بردہ شریف میں وہ تمام نظریات موجود ہیں جن کے ساتھ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو اہل نہایت

اور جنہیں وہ تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ اس قصیدے نے عربی میں حضور کی مثالی تصویر کشی میں خاصی مدد کی ہے اور اس کے

نتیجے میں غیر عرب اسلامی شاعری پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔

تیسویں صدی کے وسط تک عرب ملکوں میں صرف چند ایسے معنف موجود تھے جن کی غنائی نظمیں سے یہ

منہ یہ مانتا تھا کہ آنے والی صدیوں میں مذہبی شاعری کو بے حد اہمیت حاصل ہونے والی ہے۔ اس دور میں شاعری میں

درآئے و لے تھنغ اور بناوٹ کی وجہ سے شاعر حضرت کا وہ مہلے کا تھنغ یہ شاعر حضرت کے زمانے سے پہلے میں  
 کا شکار تھے، ان کا اسلوب حد سے زیادہ بوجھل تھا اور وہ عام سادہ سنج و بیخ حجاز میں تھیں۔ ان کے شعر میں  
 شاعری کو "شاعرانہ نذر" کہا جاتا تھا۔ ان میں شاعر حضرت کی شاعری حد سے زیادہ سادہ و سلیس ہے۔  
 عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ تمام زنی مبارک ۱۰۷۰ء کا زمانہ ہے۔ ان کے شعر میں سادگی و سلیسگی ہے۔  
 آثار طبع کے قافیے سے ہوتا ہے۔ نئی شاعریوں نے ان کے لیے جہیز نہیں دیا۔ ان کے شعر میں سادگی ہے۔  
 عربین کی طرح تقریر لکھ دی۔ اس آئینہ شاعر میں غائبانہ کیفیت (۱۰۷۰ء) سے ۱۰۷۵ء تک  
 سے زیادہ مشہور ہیں۔ تصنیف کے اس زمانہ کی ایک مثال "اسری" کی یہ نعت ہے۔ ۱۰۷۵ء میں ان کی وفات  
 سے پہلے کو کی قیادت میں بغداد کی تباہی سے اور ان قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ نعت "نعت صیبا" کا یہ نمونہ ہے۔  
 مصرعے میں تمام حروف تہجی شامل ہیں اس سری نے اپنے پیشروں و مرثیہ خیرین کی مرثیہ نعت (سلی) سے زیادہ  
 (سوسم) کے نور کا ہر شعر کے درمیان میں ذکر کیا ہے، مثال کے طور پر اس نے ایک مصرعہ "تعالیٰ تعالیٰ" کہا ہے۔  
 ستم کرتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کیا ہے:

ترجمہ کیا یہ آپ کا چہرہ مبارک ہے یا صبح کی روشنی جس سے بحر نمودار ہوتی ہے؟

کیا یہ چودھویں کا چاند ہے جس سے تاریکی چھٹ گئی ہے؟

یا یہ بن بادلوں کے دن میں طلوع آفتاب کا منظر ہے؟

(النہجانی، المجموعۃ النہجانیہ ۵۶۳: ۱۷۳۱، عبدالعزیز الزمری المکی (وفات ۵۵۶ ھیسوی) نے اس منصف

کی بیرونی کرتے ہوئے زیادہ پیچیدہ انداز میں نعت لکھی ہے)۔

بعد کے زمانے میں الوطری (وفات ۱۳۶۴ ھیسوی) نے حضور کی مدح میں کئی نعتیں لکھیں جنہیں قبوں عام

حاصل ہوا۔ ہندوستان میں یہ نعتیں ان یونانی گیتوں کی طرز پر لکھی جانے لگیں جنہیں ناک میں دو جہتیں ہوتی تھیں۔

—(Kokan: Arabic and Persian in Carnatic, pp.61-63)

یوں لگتا ہے کہ مراکش بلکہ اسپین سمیت پورے شمالی افریقا کے شاعر نعت گوئی اور حضور پرورد و سید مرتضیٰ

کے معاملے میں خاص طور پر بہت زرخیز دماغ کے مالک تھے چنانچہ ان میں سے بعض شاعروں کو ادب عالیہ میں

کلاسیکل درجہ حاصل ہے۔ ان میں ابن مشیش اور بعد میں جزوئی کی دلائل الخیرات کو بڑی شہرت ملی۔ اعلیٰ پائے کی ان

نظموں کی بے حد پذیرائی ہوئی ہے، ان میں نعتیہ شاعری کی تمام نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں جیسے آں حضرت کے

نظمین مبارک کی تعریف و مدح! (اس سے پہلے دوسرے باب میں اس کی تفصیل آچکی ہے)۔ ان نعتوں میں مکرار لفظی





پیروی کی ہے اور میل دیر بھی کئی نظمیں لکھی ہیں۔ عرب ملکوں میں نعتیہ شاعری تیزی کے ساتھ مقبول ہوتی رہی، اس میں سے بعض نظمیں گائی جاتی تھیں اور انہیں یاد کرنا بہت آسان تھا۔ ایسی شاعری ہر صنف میں دینی و دنیوی میں برسرِ عمل کلاسیکل قواعد کی جزوی طور پر پابندی کی گئی۔ اس میں مودوششہ طرز کی شاعری شامل طور پر نظر آتا ہے۔ اس اسلوب کی خاص طور پر بڑی پذیرائی ہوئی یہاں تک کہ عبد فنی نابونی جیسے صوفی شاعر نے (۱۲۰۰ء) میں صدی کے آخر اور اٹھارویں صدی کے شروع میں (رسول کریم کی تعریف کے لیے ان اسلوب کا انتخاب کیا۔

یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ نہ صرف عرب ملکوں بلکہ مسلم ہندوستان میں بھی عربی تصنیف کی روایت دیر سے محفوظ رکھ گیا ہے اور شمالی ہندوستان اور دکن میں ایسے کئی شاعر اور محکمے دین مہجور تھے جو قرون وسطیٰ کے عربی شاعروں کے اسلوب میں مسلسل لکھتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی بہت حد تک ان کے دین و مکتبہ زبان ہے۔ (Muid Khan: The Arabian Poets of Golconda, pp 102-8)۔ اس ضمن میں جید عالم آزاد، بکرمی (وفات ۱۷۸۶ عیسوی اورنگ آباد) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جنہیں اعلیٰ پائے کی عربی شاعری کہنے پر "حسان الہند" کہا جاتا ہے۔ ان سے تھوڑی دیر پہلے دہلی کے عظیم مصلح عالم دین شاہ ولی اللہ نے سرور کائنات کے تقریباً بیسویں مجازوں کے بارے میں روایتی تشبیہوں کو استعمال کرتے ہوئے عربی اشعار لکھے جن کا ذکر انہوں نے زیادہ شہید اور متین انداز میں اپنی فاضلہ تصنیف میں کیا تھا۔ جنوبی ہندوستان میں نہ صرف بروہ شریف و راسی قسم کی دوسری مشہور نظموں میں شعری اضافے کیے گئے بلکہ صونیہ ذہن رکھنے والے شاعروں نے عربی کی کلاسیکل روایت کو اپنے اپنے لسانی، حول میں بھی متعارف کرایا، مثال کے طور پر عربی کے گراں قدر اسلمی لٹریچر کو تامل زبان کے قالب میں ڈھال دیا گیا ہے۔ ان میں عمر پلاور کی سیرت پرانم (۱۷۰۰ عیسوی) سب سے قابل ذکر ہے جو نبی کریم کی حیات طیبہ کے واقعات پر مبنی ایک طویل نظم ہے۔

### مدینہ منورہ میں حاضری کی آرزو

مصر کے صوفی شاعر ابن الفرید (وفات ۱۲۳۵ عیسوی) (غالباً یہ ابن الفارض ہیں، ابن الفرید نہیں۔ مترجم) نے، جو برسوں حجاز میں مقیم رہے، اسلام کے مقدس شہروں (مکہ اور مدینہ۔ مترجم) میں حاضری دینے کے لیے اپنی سب سے تالی کا اس طرح اظہار کیا ہے:

ترجمہ: درد کی شدت جب میری روح میں اتر جاتی ہے تو اس حال میں

حجاز کی تازہ جڑی بوٹیاں ہی مرہم کا کام دیتی ہیں۔

(Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, p.181)

الفرید غالب پہلا شاعر ہیں جنہوں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شعر میں دلی محبت کے ساتھ اشتیاق اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن تیرہویں صدی سے بعد اس موضوع کا شاعری میں سب سے زیادہ ہیئت دی گئی چنانچہ حضور کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے مختلف تمدنی فطرتیں میں۔ مدینہ منورہ، جہاں رسول اللہ کی آخری آرام گاہ واقع ہے، آج تک شاعری کی ایک بڑی تعداد درج و مجور ہے اور تو راند رے نے درست کہا ہے کہ یہ نظریہ کہ آپ حضرت کے روضہ اقدس کی حاضری میں سے شفاعت کی ضمانت ہے، کثر عقاید رکھنے والے مسلمانوں سے یہ باطل کیا ہے۔ (Arabic Poets, pp 286, 286) وہابی آپ کے روضہ مبارک پر حاضری دینے پر پابندی سے دیکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے کی تھی۔ (ابن تیمیہ کا خیال تھا کہ صرف خاص مقصد کے لیے روضہ اقدس پر حاضری دینا "بغوات" ہے۔ (Memon Ibn Taimya's Struggle against Popular Religion, pp 15, 286, 292)۔ مومن علی صفی حسین کا کہنا ہے کہ ادب میں یہ نظریہ سب سے پہلے مصر کے اہل حدیث شاعر ابن دلیق (وفات ۳۰۲ھ) نے پیش کیا تھا لیکن خیال ہے کہ یہ نظریہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔

شاعر حضرات قصیدے کی کلاسیکل عرب شکل اور ہیجان انگیز تعارف تشبیب کے ذریعے مدینہ منورہ میں روضہ نبوی کی زیارت کے تصور کو اجاگر کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دور افتادہ محبوب کے ہر تک کے سفر کی راجی تفصیل کو اپنے محبوب پیغمبر کے روضہ اقدس تک کے سفر میں تبدیل کر دیا۔ مسافر شاعر کے بے قرار دل کو ریب زرباب میں پاؤں میں چھپنے والے کانٹے ریشم و حریر اور زربفت کی مانند نرم محسوس ہوتے ہیں۔ محبوب کے گھر تک پہنچنے اور دشوار گزار سفر کی تفصیل کا موضوع لوک شاعری میں بھی درآیا چنانچہ شاہ عبداللطیف کے کلام میں اونٹ کی مہار (جس سے مراد انسان کی بے چین اور سرکش روح ہے) محبوب پیغمبر کی جانب موڑ دی جاتی ہے جو "شہد سے سینہ در منہ سے زیادہ خوشبودار ہے۔" اور فروزاں چاند سے کہا جاتا ہے کہ وہ مسافر کے محبت آمیز خیالات کے ظہار کے لیے محبوب کے پاؤں چوم لے۔ جو شاعر خود دیا ر حجاز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، وہ نئے استعارے اور تشبیہیں استعمال کر کے اپنے خیالی سفر کی تفصیلات لکھتے، بادشہ کے ذریعے حضور کو سلام بھیجتے اور اسے کہتے کہ وہ آپ کو ان کی محبت و عقیدت سے آگاہ کر دے۔ یہ نظریہ بھی عشقیہ شاعری سے مستعار لیا گیا کیوں کہ غیر عرب ملکوں میں غزلوں کے ذریعے دلی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ غرض سلام کو مذہبی شاعری میں ایک منفرد صنف کا درجہ مل گیا۔

مصر کے چودھویں اور پندرہویں صدی کے شاعر گو کہ اس سرزمین کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کرتے کیوں کہ اس ملک میں حضور کی مہر پذیر تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ افریقا اور فارسی بولنے والے ملکوں میں اس موضوع پر زیادہ لکھا گیا ہے۔ جو شاعر

مدینہ منورہ سے جس قدر دور رہتا ہے، اسی قدر اس میں روضہ مبارک پر حاضری کی تڑپ رہا کرتی ہے جس کا نتیجہ مدینہ شہری کلام کے ذریعے اظہار کرتا ہے۔ ترقی کی ایک نہایت مائیں اور علمی تعلیم یافتہ خاتون اہل شیعین نے اپنی تہذیب کتاب Mecca the Blessed, Medinah the Radiant میں یہ عبارت لکھی ہے: روضہ مقدس کی زیارت اور حاضری کی آرزو کو زندہ مذہب (اسلام) کا اب بھی ایک غائب عنصر سمجھا جاتا ہے۔ زیارت و چارستان کے بہن مسلمانوں کو فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، وہ مکہ معظمہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں آتا ہے، حاضری کا نہایت وجد آفریں الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں اور ان محو ویا کرتے ہیں جب وہ روضہ مقدس کے سامنے کھڑے تھے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔

پندرہویں صدی کے مصری، کارالسیوطی نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں مدینہ منورہ میں رموز برینہ کے روضہ مقدسہ پر حاضری دینے والے زائرین کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کے آداب سکھاتے ہیں

جب وہ (زائر) مسجد نبوی میں داخل ہو تو اسے روضہ ("باغ" حضور کے مزار کے مغرب میں ستون تک جگہ) پر دو رکعت نفل ادا کرنے چاہئیں، پھر وہ اپنا منہ قبلہ شریف کی طرف کرے اور لحد کے قریب جا کر رہائے چار قدم کے فاصلے پر اس طرح کھڑا ہو جائے کہ قندیل اس کے سر کے اوپر اور اس کا رخ قندیل کے سامنے کی دیواری طرف ہو۔ اس طرح جب وہ پائنتی کی جانب کھڑا ہو تو اس کا منہ آل حضرت کے چہرہ مبارک کی طرف ہوگا۔

زائر کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے روضہ مبارک کے زیریں حصے کو دیکھے، اس کی نکاحیں بخروا کسار سے جھکی ہوئی ہوں اور وہ عالم استغراق میں عقیدت و احترام کے جذبات سے رزائل و ترساں ہو۔ پھر اسے یہ کہنا چاہیے "اے خدا کی مخلوق کے لیے سرمایہ انبساط! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خدا کے محبوب! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خاتم النبیین! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے گروہ انبیاء کے سردار! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے خوش خیروں دینے والے! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اے انسانیت کو ہم و آگہی کا سبق سکھانے والے! آپ پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں! اور آپ کی آل پر، آپ اور آپ کی ازواج مطہرات اور مہبت امومنین پر، آپ و آپ کے صحابہ کرام پر، آپ پر اور تمام نبیوں اور پیغمبروں پر اور خدا کے تمام متقی اور پرہیزگار عبادت گزاروں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ (Padwick: Muslim Devotions, p.223)۔ جو شاعر کسی وجہ سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے، وہ ان مقدس شہروں کے فیوض و برکات کے بارے میں ہمیشہ رطب اللسان رہے ہیں۔ یونس امیرے ۱۳۰۰ عیسوی میں مکہ اور مدینہ جانے کے آرزو مند رہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ ان مقدس مقامات پر حاضری دیتے تو ان کے ان جذبات کیا ہوتے:

ترجمہ: اگر خدا مجھے وہاں جانے کا موقع دے

تو میں روتا ہوا وہاں حاضری دیتا  
اور مدینے میں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کو روتا ہوا دیکھتا

یونس میرے کونے کی یاد میں سال بعد ہاتھ کے جاتی نے یہ تھیں مدت میں مدینہ منورہ کی تھیں  
جس میں حضور کے شہ کا نام مردیف اور قافیہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے

ترجمہ: مدینے کے ریگستان میں ہماری حیثیت گل لالہ کی سی ہے

ہمارا دل مدینے کی آرزو میں داغ داغ ہے

عقل مند کے سر سے جنت کی خواہش محو ہو سکتی ہے لیکن

مدینے کی آرزو اس کے دماغ سے کبھی نہیں نکل سکتی

طوبی کا درخت جس نے عرش کی چوٹی سے سر نکال رکھا ہے

اس کی حیثیت مدینے کے کھجور کے درخت کی ایک شاخ سے زیادہ نہیں

جب تم کھجوریں کھاؤ تو ان کی گھلیوں کو چوم لو کیوں کہ

مدینے کی کھجوروں کی گھنٹیاں فرشتوں کے گلاب کے باغ کی تسبیح کے دانے ہیں

مولا نا جاتی یہ بیان کرنے کے بعد مدینے کی گرد حضور کے وجود کی برکت سے کس طرح پانی میں تبدیل ہوئی

ہے اور کس طرح آفاقی عقل مدینے کے سمندر میں غوطہ زن ہے، ایک مرتبہ پھر اپنے پسندیدہ ذومعنی الفاظ استعمال

کرنے کی طرف پلٹتے ہیں اور یہ سوا کرتے ہیں کہ کیا مدینہ کا پہلا حرف میم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پتے حرف

میم سے تشابہ نہیں اور کیا مدینہ کا میم محو کرنے سے دین کا لفظ نہیں بن جاتا؟

ترجمہ اسلامی سکوں کی طرح برصغیر ہند کے شاعر بھی سلطان مدینہ سے ہی امداد طلب کرتے ہیں

ترجمہ: سلطان مدینہ! میری آہ و فغاں سنئے —

آپ سفر و حضر میں حفاظت کرنے والے ہیں

آپ ہی ساحل پر پہنچاتے اور مسافروں کی رہنمائی کرتے ہیں

مدینے کے والی! میری فریاد سنئے!

میری ساری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں

کسی دوسرے مددگار کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا

مدینے کے دولہا! میری پکار سنئے!

مے محمد اکبر شریف میں آپ کی سزا کا دن میدانِ حرام میں

یہ شورِ سندھ کے شہداءِ لطیف نے غمزدہ صدی کے شام میں یہ مدنی محبوب کو دیکھتے تھے۔

ر کے محمد حسن عبد الرؤف بھی نے اسبوں نے قریباً ہی رہا ہے میں میں وہاں بھی مدنی میں وہاں میں

در پے مختصر متر متیوں میں اس امید کا نذر کیا کہ انہیں آپ کی قربت نصیب ہو

ترجمہ: روشن و تاباں مدینے میں — کاش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہتا!

کاش میں تو مر رُین کے ساتھ کاش فانی محشر پہ ۱۰۰۰۰۰ رہتا ہوتا —

روشن و تاباں مدینے میں.....

دل چاہتا ہے کہ میں آقا کو دل کی بات بتاتا!

روشن و تاباں مدینے میں.....

میں جو ایک قائلِ نفرت گنہگار ہوں، کھل کر اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا!

روشن و تاباں مدینے میں — کاش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہتا!

حیدر آباد دکن کے سابق ہندو وزیرِ اعظم سرکشن پرشاد شاد (وفات ۱۹۴۳ء) خاص طور پر قبیل ذکر ہیں کہ

انہوں نے بھی اردو کی ایک نعت میں سلطانِ مدینہ کے ساتھ گہری عقیدت اور روضہ مبارک پر حاضری کا شتیقِ خاص کیا

ہے۔ (فاضل مصنفہ کی طرح مجھے بھی یہ نعت بے حد پسند ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہاں اس کی مکمل نعت

درج کی جاتی ہے — مترجم)۔

ہو میں مجھے شاد جو سلطانِ مدینہ جاتے ہی میں ہو جاؤں گا قربانِ مدینہ

دو گھر ہے خدا کا تو یہ محبوبِ خدا ہیں کعبے سے بھی اعلیٰ نہ ہو کیوں شانِ مدینہ

روئیں گے نہ دربار میں جانے کے لیے شاد پہچانتے ہیں سب مجھے دربانِ مدینہ

بے قربِ نبی ہی سے تو یہ عزت و اجلال قالب ہے مدینہ تو وہ ہے جانِ مدینہ

لے جاؤں گا میں ساتھ فقط عشقِ محمدؐ تحفہ ہے مرے پاس یہ شایانِ مدینہ

دیکھے جو تحیر میں مرے عشقِ نبیؐ کو سکتے ہیں رہے زکسِ بستانِ مدینہ

کھوے درجست کو یہی کہتا ہے رضواں بے خوف چپے جا میں غلامِ مدینہ



نہ ہے وہ ان کو جو اترتا ہی نہیں ہے  
خاک رہ یثرب کو باؤں گا میں رہ  
اللہ دکھا دے تو مجھے روضہ اقدس  
کیوں میری شفاعت میں بھلا دے لگے گی  
کافروں کے مومنوں خدا جانے میں یا میں  
کیا مجھ سے شاہو سکے اک سور ہوں ادنیٰ  
مومن جو نہیں ہوں تو میں کافر بھی نہیں شد

اس زمرے سے آگاہ ہیں سلطان مدینہ

سرکش پر شد و شد کی طرح کئی دوسرے شرع بھی اپنے آباؤ اجداد پر پیش کیا تھا کہ  
چھوڑ کر خدا سے دست بردار ہیں کہ وہ محبوب خدا اور ان کے درمیان جدالی کے پرہیزگار ہیں۔

ترجمہ: دونوں جہانوں میں غریب کے لیے کوئی جگہ تلاش نہ کرو —

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا دروازہ غریبوں کے لیے کھلا ہے

بدنیم جو احمد کی آرام گاہ کے قریب سے گزرتی ہے —

وہ غریبوں کے لیے خاک شفا لے کر آتی ہے.....

گنہ گار بے لباس ہے، اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، نہ کوئی کپڑا ہے

احمد کی شفقت و رافت ہی غریبوں کا لبادہ ہے

عہد حاضر کے ایک ورہندو شاعر کیتی (چنڈت برج موہن کیتی - مترجم) نے روایتی صورت گری کرتے ہوئے

دس کا ایک پرندے سے سوا نہ کیا ہے اور خدا سے دعا کی ہے کہ وہ اس پرندے کو از آکر یثرب پہنچے تاکہ زمرہ

قرآن پاک کی چوبیسویں سورہ النور کی تلاوت کر سکے کیوں کہ وہاں وہ رہتی نور کا مشاہدہ کرتا ہے

معراج ہو مومن کو نہ کیوں اس کی زیارت

ہے خدیہ بریں روضہ پر نور کا خاکا

کیتی سے بہت پہلے جاتی نے لکھا تھا کہ آسمان اس مٹی پر رشک کرتا ہے جہاں نبی کریم آرام فرما رہے ہیں

”اے کاش! میں مٹی ہو جاتا“ (سورہ النزعہ آیت ۴۰)۔ اور یہ صرف چند برس پہلے کی بات ہے کہ مصر کے ترقی پسند

شاعر الفیظوری نے ”خدا کے گھر کے زائر کی ڈائری“ میں اپنے اشعار میں نور کی صدیوں پرانی تشبیہ کو دہرایا کیوں کہ

مدینہ منورہ کے لفظ المصطفیٰ کا نور ہر وقت چمکتا رہتا ہے:  
ترجمہ: نبی کریم کے جسم اطہر پر موجود خاک کا ہر ذرہ

**Hasnain Sialvi**

نور کا ایک مینار ہے  
جو آپ کے روضہ اقدس کے گنبد سے لے کر  
آسمانوں کے قبة تک نور افشانی کر رہا ہے  
اور وہ رعب و جلال جو ہماری جبینوں کو جھکا دیتا ہے  
اس سے افق کی ایک لکیر کھینچ جاتی ہے، تہ در تہ افق  
ہاتھوں اور ہونٹوں سے  
”بسم اللہ“ کی شاہراہ بن جاتی ہے

شاعر کو، جو ہندوستان کا ایک مسلمان ہے، مدینہ منورہ میں جو وہ چیز مل جاتی ہے اس نے خوب میں بھی  
تصویر نہیں کیا تھا

ترجمہ اس روضہ اقدس کی بلبلوں کی زبان پر حکمت اور دانائی کے الفاظ ہیں  
مدینے کے پھول دوسرے تمام پھولوں کے مقابلے میں زیادہ خوش نما اور رنگین ہیں  
انیسویں صدی کے شروع میں وہابیوں کے ہاتھوں مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کی تباہی بھی اس مقدس مقام سے  
حقیت کی طویل تاریخ میں صرف ایک عارضی مرحلہ تھا۔ وہابی آپ کے روضہ مقدس پر حاضری اور مزاروں کی پرستش کو  
قانونی تعمیرات اور مزاروں کی پوجا سے متعلق ایک حدیث کے منافی سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود اس واقعے کے فوراً بعد  
روضہ مبارک پر زائرین کا پھر ہجوم ہو گیا کیوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ یہاں وہ ہر خطرے سے محفوظ ہیں، نہیں یہ بھی  
یقین تھا کہ روضہ اقدس پر ان کی دعا سنی جائے گی:  
ترجمہ سلطان مدینہ! اے غریبوں کے دست گیر!  
آپ مجھے یقیناً خالی ہاتھ نہیں وٹائیں گے!

یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ تیونس کے مزدور دن بھر کی مشقت کے بعد اپنے ساتھیوں سے مل کر یہ سادہ  
غنے گاتے ہیں جن میں مدینہ منورہ میں آں حضرت کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کی آرزو کے ساتھ ساتھ سنو ر پر  
وہ دو سلام بھی بھیجا جاتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں ایسی نعتوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں جن میں مدینہ اور  
رسول پاک کی موجودگی کا تذکرہ کیا گیا ہے بلکہ محمد اقبال کے آخری مجموعہ کلام کا نام ہی ارمغانِ جا رہے جو انی روایت

سے ماخوذ ہے۔ حال ہی میں دکن کے ایک ہندوستانی مسلمان سید غیاث متین نے اپنی فارسی اور اردو نظمیں لکھ کر انہیں خواب میں اپنے جد امجد حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے روضہ اقدس کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ اس سے مطابق رسول کریمؐ عملیں پردوں سے برآمد ہوئے اور اس طرح تشریف فرما ہوئے۔ یہ غیثات آج سے، انہیں پاؤں کو آنکھوں سے چوم سکتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر یہ خواب حقیقت بن جائے تو یہ نہایت نیک بات نہیں ہوگی؟ صرف یہی امید ہے جو سید غیاث کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور وہ اس بات سے کہ انہیں جب ان کے ہاتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ نظم حضرات صوفیہ کی ان روایتی کہانیوں سے ہم آہنگ ہے جن کے مطابق نبی کریمؐ قبر سے بھی زائر کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں (کیوں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپؐ اپنی لحد میں بھی زندہ ہیں)۔ مثلاً:۔

چودھویں صدی میں اوت کے بزرگ مخدوم جہانیاں نے، جن کے سید ہونے کے انوکھے پانچویں حبیب تھے، ان سے ہیں، جب روضہ اقدس پر حاضری کے دوران حضورؐ کو سلام کیا تو آپؐ نے روضہ مبارک سے ان غلاموں کو بلا کر بلا کر کہا: ”اور آپؐ پر بھی سلامتی ہو، میرے بیٹے!“ (ایس بی بخاری، جواہر انا ویا صفحہ ۲۲۲)۔

رسول اللہؐ کے روضہ اقدس کی زیارت کا تصور سارے عالم اسلام کی مذہبی شاعری میں پوری طرح ریت پر چکا ہے اور شاید ہی ایسا کوئی شاعر ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ حضورؐ کے اس قدر قریب ہے کہ اسے مدینہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں:

ترجمہ: اے دوست! یہ نہ پوچھ: ”محمدؐ کہاں ہیں؟“

آپؐ میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ہیں محمدؐ!

کیا مدینہ میں مارے مارے پھرنے کی ضرورت ہے؟

یہاں وہاں — محمدؐ ہر جگہ ظاہر ہیں

آپؐ میرے دل میں، میری آنکھوں میں ہمیشہ بے رہتے ہیں

قول وقرار کے دن سے، محمدؐ.....

### فارسی اور عوامی روایت میں نعتیہ شاعری

عربی میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شان میں کہی گئی نعتوں میں خصوصی کشش اور چاشنی اس زبان میں موجود درجہ کمال کے حسن و رعنائی میں مضمر ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں اور نہ ہی اسے صحیح طور پر کسی اور زبان میں منتقل کیا جاسکتا ہے کیوں کہ کوئی بھی زبان عربی کے رمز و کنہ، تشبیہوں، استعاروں اور تمبیحات کے پیچیدہ چھتے کو عام طور پر کامیابی کے ساتھ ہو بہو نقل نہیں کر سکتی۔ اس کے بجائے مرقیہ کی

من رنگارنگ اور صوفیانہ اعتبار سے شاعری کی اس اونچی دنیا تک رہا وہ آسانی سے رہائی حاصل کرتا ہے۔ اس کا نظم اظہار فارسی، ترکی اور اردو کی نعتیہ شاعری میں بہتا ہے۔ ان تینوں زبانوں کی کہیں کہیں ایک اور سے آواز آتا ہے۔ یہاں چہ ایران کے شہری اور درباری شاعروں کی پند و تہذیبوں، عقائد و رسم و رواجوں کی عکاسی ہے۔ زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا ہے۔ یہ شیعہ علی قانع (اٹھارویں صدی کے شاعر) کا نام ہے۔

ترجمہ نعت ہی دیوان کی نہر کا اصل سرچشمہ ہے اسی طرح فارسی کے شاعر بھی نعت کو مرثیہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس سے ہمارے زندگی اور شہرت بخشتا ہے۔

یہ مشرقی افغانستان کے شہر غزنی کے سنائی تھے جنہوں نے یہ روایت دی ہے کہ ایک بار ان کے پاس میں نعت گوئی کا باضابطہ آغاز کیا۔ سنائی نے ایک درباری قصیدہ گوئی کی حیثیت سے یہی سابقہ روایت دہرائی۔ اگر مذہب خاص طور پر تقویٰ اور پرہیزگاری پر مبنی زاہدانہ شاعری میں شہری اس نعتیہ پیشانی کے ارد گرد بنان میں رہا نہ تصوف کے اظہار کے لیے مثنوی لکھنے کی روایت کی بنیاد والی۔ بعد میں وہ رسم و رواج سے بے پتہ درنی اعتبار سے سب سے بڑے قصیدہ گو بن گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے دنیوی بادشاہوں کی مدح و تحسین کے لیے نعتیں خضبانہ فی اسلوب اختیار کیا تھا، اب وہ زیادہ مہارت کے ساتھ حضور سرور کائنات کی شان میں قصیدے لکھنے لگے اور جس طرح انہیں بادشاہوں اور رئیسوں سے نقد و راشیا کی صورت میں انعام کی توقع ہوتی تھی، اسی طرح اب وہ رسوں خدا، شافع محشر اور تمام جسمانی اور روحانی محاسن کی حامل ذات پاک سے کہیں زیادہ روحانی نعمت کی امید کرنے لگے۔

ہم پیغمبر خدا کی مدح میں ایک نہایت اثر انگیز نظم لکھنے پر سنائی کے زیر بار ہیں اور یہ وہی نعت ہے جس نے بعد میں فارسی میں نعت گوئی پر مبنی لکھے جانے والے طرچہ کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ یہ قرآن کریم کی ۹۳ ویں سورہ النبی (قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھ جائے) ہے جس کی پہلے بھی نور محمد کے حوالے سے شریعت و وحی ہے اور اسے آج تک تصوف کی دنیا کے مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ سنائی نے یہ نعت فاضل گوں کے ایک جوتے میں فی ابدیہ پڑھی جس کے پہلے مصرعوں نے ہی سامعین کو مسحور اور اپنی طرف متوجہ کر لیا:

ترجمہ جبر (تقدیر) اور قدر (اپنی مرضی کرنا) کی دست ویز

آپ کے چہرہ انور اور گیسوؤں پر محیط ہے

ایک کا اظہار سورہ البیہل سے ہوا ہے

دوسری کا سورہ ضحیٰ ہے!

کفر والحاد کے لیے تاریکی اور ایمان کے لیے پاکیزگی  
مصطفیٰ کے رخساروں اور گیسوؤں سے بڑھ کر کوئی بادشاہت نہیں  
اگر آپؐ کی زلفیں اور چہرہ انور خدا کا تہر اور لطف و کرم نہ لاتے  
تو کفر بے سرو سامان اور ایمان بے بس ہوتا!

اس کا مطلب یہ ہے کہ آں حضرت کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے جمال و جلال سے آئینہ دار کیا ہے۔  
ہوتے ہیں — یہ دو اوصاف ہیں جو پوری کائنات و اوقاتِ فکر کرتے ہیں۔ بعد میں آئے افسانوں میں۔  
خاتمی سے لے کر محمد اقصائیک نے رسول کریمؐ کی قربت حاصل کرنے کے لیے غامی سے قلعے میں آپؐ کے خوب صورت  
اور پر شکوہ محاسن کی مدح سرائی کی کیوں کہ حضورؐ کی ذات گرامی میں ایک وقت نہایت معنی کی غنی و قیمتی مہیا ہوئی  
نرم دلی کے جوہر موجود ہیں۔ آپؐ دشمنوں کے دل میں رعب و خوف اور اپنے دوستوں کی روح میں محبت کے جذبات  
بھرا سکتے ہیں۔ (نفاذی شرف نامہ اسکندری در کلیت خمسہ صفحہ ۸۳۵)۔ سنائی کی نعت جاری ہے اور اب وہ رسولِ خدا  
سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:

ترجمہ: آپؐ کے رخ انور کی صوفشانی کو ”صبح“

ور آپؐ کے دو کاکلوں کو ”رات“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے

روشن صبح اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تاباں و ضیا بار چہرہ مبارک کے درمیان موازنہ، جس کا  
نور ایمان اور قرآن کریم کی ۹۲ ویں سورہ اللیل، اس حضرتؐ کے سیاہ گیسوؤں اور کفر کی تاریکی سے گہرا تعلق ہے، فارسی  
شاعری میں جلد ہی معیاری فارموے کی حیثیت اختیار کر گیا چنانچہ گلبرگہ ڈھاکا کے بزرگ گیسو دراز (سید محمد حسینی  
بندہ نواز گیسو دراز — مترجم) نے پندرہویں صدی کے شروع میں حضورؐ کو ایک مختلف نقطہ نظر سے ان لفظوں  
میں نذرانہ عقیدت پیش کیا:

ترجمہ: صبح کی آمد! — یہ آپؐ کا نورانی چہرہ ہے

اور شام! یہ آپؐ کے سیاہ گیسوؤں کی پرچھائیوں کا نام ہے!

قرون وسطیٰ کے ترک شاعر عاشق پاشا اور ایران کے عظیم شعرا نے بھی موازنہ کرنے کے اس رجحان کو برقرار  
رکھا ہے — اور ہندوستان کے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے بھی اپنی ایک اردو نعت میں کہا ہے:



وایل تیرے گیسوئے مشکیں کی ہے ثنا  
واشتمس ہے ترے رخ پر نور کی قسم

بھارت اور پاکستان کی نعتیہ شاعری میں یہ روایت آج بھی زندہ ہے!

جس طرح سنائی کی عظیم مثنوی صدیقہ حقیقہ بعدی صوفیانہ درنہست مولفاری شاعری سے ایک نمونہ بن گئی، اسی طرح حضورؐ کی تعریف و تحسین میں سنائی کے اشعار نے وہ بنیادی نظریات متعارف کرانے میں مستقل کی صوفیانہ شاعری میں اپنے انداز میں تشریح کی گئی۔ قرآن کریم کی ۹۳ ویں سورہ النبیؐ کی تفسیر اور بسا اوقات حیرت انگیز تفسیر کے علاوہ ان کے ضخیم دیوان میں کئی درنعتیں بھی شامل ہیں۔ ان نعتوں میں ایک حدیث مبارکہ کی منیا پر (جس میں آں حضرتؐ نے فرمایا ہے کہ آسمان میں جبریلؑ اور میکائیلؑ اور زمین پر ابوبکرؓ و عمرؓ میرے نائب ہیں) رسول کریمؐ کو، جو ہر عقیدت مند کے لیے کشش کا باعث ہیں، اس طرح خراج تحسین پیش کیا گیا ہے

ترجمہ: آسمان میں جبریلؑ اور میکائیلؑ

اور زمین پر عمرؓ اور صدیقؓ جیسے خدمت گار موجود ہیں

زمین پر دونوں نائب پہلے دو خلفا حضرت ابوبکرؓ اور جناب عمرؓ ابن الخطاب ہیں۔ سنائی کی نظموں میں ان خلفاء کی زبانی نبی کریمؐ کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ بعد میں آنے والے سنی شاعروں کے نعتیہ کلام میں ان خلفائے راشدینؓ کو رسول اللہؐ کے سب سے وفادار دوست ورمعادن قرار دیا گیا ہے۔ یہ انداز فکر روتی اور چاتی کے یرتخیل شعروں سے ہوتا ہوا پنہانوں اور سندھیوں کی لوک شاعری میں سرایت کر گیا بلکہ ردو کے دکھتی شعرا نے بھی، جو غالب شیعہ، حوں میں رہتے تھے، اپنی رزمیہ نظموں کی تعارفی نعتوں کے سلسلے میں پہلے خلفاء کا اکثر ذکر کیا ہے البتہ بعض وقت حضرت علیؓ کے لیے خصوصی مقام متعین کیا گیا ہے۔

سنائی کے شعری تخیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تاریخی حقیقت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے سرانجام پر قلم نعتیہ شاعری پر صرف کر دیتے ہیں اور اس نصب العین کے لیے وہ پورے ذخیرہ الفاظ اور صوفیانہ اور افسانوی خیالات کو بھی نعتوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ کیا یہ نبی کریمؐ کی ذات گرامی نہیں جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی اور کیا یہ آپؐ کا اسم گرامی نہیں جس کی طاقت سے تمام چیزیں معجزانہ طور پر حرکت میں ہیں؟

ترجمہ میں نے ہوا سے پوچھا: ”تم سلیمان کے حکم کی تعمیل کیوں کرتی ہو؟“

اس نے کہا: ”اس لیے کہ احمد کا نام ان کی مہر پر کندہ ہے“

یہ صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسم گرامی کی برکت و رفاقت ہے کہ جن ہوا، سمندر اور

جانور حضرت سلیمان کے مطیع تھے، یہ رسول کریم کی عظمت کی علامت ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں آپ سے نامی تر کھائی ہے، یہ نام پوری کائنات کی وجہ بقا اور تمام مخلوقات کا آفتاب ہے۔ (خدا نے یہ تم قرآن پاک کی پندہ میں سورہ النحل کی ۷۲ آیت میں لعمرک (تیری عمر کی قسم) کہہ کر کھائی ہے۔ اس نظر یہ ہمارا نہیں ہے جی help of God's Bonds men, p 406 میں دیا ہے۔ صوفی شاعروں نے حضور کے خصوصی مقام کی وضاحت کرنے کے لیے اکثر اس نظریے کا ذکر کیا ہے)۔

سنائی نے حدیث الحقیقہ میں پورا تیسرے باب اس سواں کے لیے وقف کیا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دوسرے تمام پیغمبروں پر کیوں ترجیح ملی ہے چنانچہ انہوں نے آں حضرت کی عظمت کو انوکھے اور منفرد انداز میں ثابت کیا ہے:

ترجمہ: آپ کی مدح و ستائش کے لیے وقت کی اقلیم سے  
جمعۃ المبارک، شب برأت، لیلۃ القدر اور عید الاضحیٰ کے تہوار مقرر ہوئے  
اور مکاں کی کوکھ سے خمیدہ و بلند قامت

مکہ، یثرب (مدینہ)، غار حرا اور حرم عالم وجود میں آ گئے  
مسلمان جمعۃ المبارک کو اجتماعی نماز ادا کرتے ہیں اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جب قرآن حکیم پہلی مرتبہ حضور پر نازل ہوا تھا۔ یہ رات عام طور پر ستائیسویں رمضان کو منائی جاتی ہے (سورہ القدر)۔ اس رات کو شب قدر بھی کہتے ہیں جس کے معنی، اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں۔ اس میں سال بھر کے بے فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے اسے لیلۃ الختم بھی کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے اور مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ شب برأت شعبان کے مہینے میں چودھویں کی رات ہے جس میں رسول کریم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تمام وقعات حضور کی خاطر رونمائی ہوئے۔ اسی طرح مقدس شہر مکہ اور مدینہ، کوہ حرا پر غار، جہاں آں حضرت پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور خانہ کعبہ کی تکریم و توقیر صرف حضور کی وجہ سے قائم ہے۔ سنائی نے صوفیانہ روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اس نظریے کی توثیق کی ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) موجودات سے پہلے موجود تھے:

ترجمہ: احمد کی ظاہری صورت آدم سے پیدا ہوئی لیکن حقیقت میں  
آدم ہی احمد سے ظاہر ہوئے تھے

واقعہ یہ ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر (آدم) بھی صرف حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نور انوار کا پرتو ہیں۔

سنائی چوں کہ درباری قصیدہ گو شاعر تھے اس لیے اس پس منظر کی بنا پر انہوں نے یہ شعر لکھا۔  
لفظ اور مبالغہ آرائی سے پورا کام لیا ہے جسے وہ رسول کریم کی ستائش سے پہلے دین و دنیا کی شہیادیاں سے یہ  
استعمال کرتے رہے تھے

ترجمہ: جو لوگ آپؐ کو لا (نہیں) کہتے ہیں ان کی شکل لا کے کوزہ پشتہ نشین ہو جاتی ہے۔  
لیکن خدا کا انعام یافتہ شخص وہ ہے جس نے آپؐ کو (ہاں) مانا۔  
سب سے اہم بات یہ ہے کہ سنائی نے حضور رسالتؐ کے لیے فیضانِ نبویؐ کی بات کی ہے۔  
اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچنے میں ادا کیا ہے:

ترجمہ: اگر خدا نے آپؐ کو ”تمام جہانوں کے لیے رحمت“ کے نام سے پکارا نہ ہوتا  
تو پوری دنیا میں صمد اور صنم کے درمیان فرق کرنے والا کون ہوتا؟  
سنائی کے ڈیڑھ سو برس بعد بصیرتیؒ نے تقریباً یہی نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا:  
ترجمہ: اگر محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپؐ کا علم نہ ہوتا  
تو کوئی شخص یہ نہ جانتا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا!

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہؐ نہ ہوتے تو خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں اور جھوٹے درباری معبودوں  
کے پیاریوں کے درمیان فرق کی وضاحت کون کرتا؟ آپؐ ہی وہ پیغمبرؐ ہیں جنہوں نے شریعت کا دو ٹوک قانون نافذ  
کیا ہے اور:

ترجمہ: جب تک مذہب کے چمن میں آپؐ کے نام کی باؤں نہ چلے  
اس وقت تک مذہب کی شاخ پروان نہیں چڑھتی اور نہ ہی سنت کی جڑیں پھوٹی ہیں  
یہ حضورؐ ہی کی ذات اقدس ہے جنہوں نے وہ حدود و قیود متعین کی ہیں جن پر مسلمانوں کو ہر حال میں کاربند  
رہنا اور جن کے اندر رہ کر ایک تاریخی مذہب کی حیثیت سے اسلام کو دنیا میں روشناس کرانا ہے۔ بعد کی تشریح اور  
حضرات صوفیہ، خاص طور پر سنجیدہ اور متین صوفیانہ فکر رکھنے والوں کے صحیفوں میں اس نظریے کو بار بار دہرایا گیا ہے۔  
سنائی گلی صدیوں کے دوران فارسی میں فروغ پانے والی نعتیہ شاعری پر اس حیثیت سے بھی اثر انداز ہوئے  
ہیں کہ ان کی وجہ سے حضورؐ اور آپؐ پر ناز ہونے والی وحی اور فلسفے کی تعلیمات کے درمیان موازنہ کرنے کا رنجن پیدا ہو  
گیا۔ فلسفی حضرات — جو یونانی افکار کی پیروی کرتے تھے — راسخ العقیدہ مسلمانوں کی تنقید کا ہمیشہ نشانہ بنے ہیں  
جنہاں چہ سنائی اسی انداز فکر کی روشنی میں کہتے ہیں:

ترجمہ: "ارادت عالم الیقین" مہار سے یہ عالم اس لئے نہیں دیکھا گیا کہ اس نے دنیا کی تلاش کی ہے۔

تم اس اور اس منحرف سے شفا کیوں تلاش کرتے ہو؟

حضور کی سنت پر کار بند ہر دکار غرض جس نجات اور شفا کا مستاثی ہے

وہ (ابلی سینا کی دو کتابوں) التہات اور الشفا میں موجود ہیں

ابن سینا (بوعلی)، سنانی کے نمونہ ایک صدی پہلے ابلی سینا میں "الارادت" کے نام سے مشہور ہے۔

بھی بڑھ کر طب کی کتابیں نہ صرف دنیا کے اعلام بلکہ دن و رات کی طبیعت کے ساتھ ساتھ دنیا کی طبیعت کے ساتھ ساتھ

تھیں، تصوف کی ایک شرح کے نزدیک "حق" ہے۔ بہرہ اور تقیہ۔ "ند" میں (لوگوں کے لئے) اس حقیقت کے

بعض عن صر شامل ہیں)۔ (ابن سینا کے تصوف پر ہمارے لیے اہم ترین کتاب "Recital and the Vocabulary" ہے)

(Recital)۔ ابن سینا کے اس امیج کا ایک سبب یہ ہے کہ قرون وسطی کے فہم عالم، ابن سینا کے ابلی سینا کے نام سے

میں ابن سینا کے فکری نظام پر سخت شک و شبہ کی ہے۔ غزالی نے ہم وطن سنانی نے چند اثرات سے بعد ابن سینا کے

میں منتقل کر دیا۔ سنانی کے ایک سو سال بعد نبی کریمؐ نے خواب میں صوفی مجدد ابن بغدادی، ابلی سینا کے آپ سے

دیسے کے بغیر حق تک پہنچنے کی کوشش کی تھی لیکن آپؐ نے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا جس سے نتیجہ میں ۱۰۰۰ سال

آگ میں گر گیا۔ (جامی، فحوت انس صفحہ ۴۲)۔ یہ نظریہ تصوف کے رنگ میں رنے رانہ اوقات حقائق میں بدلتا

موجود رہا کیوں کہ رسول کریمؐ کے فرمان کے مطابق شریعت خداوندی پر کار بند ہوئے بغیر حق تک رسائی ممکن نہیں ہے

کہ فلسفی دگ اس نصب العین کے لیے عقلیت پسندی کی مختلف راہ اختیار کرتے ہیں۔ چند دہائیوں کے بعد اقصیٰ میں

سنانی کے جانشین فرید الدین عطارؒ نے، جن کا شعری مجموعہ تصوف کی دنیا کا گنجینہ ہے، سنانی کے فیصلے کی توثیق کرتے

ہوئے اپنے مجموعے مصیبت نامے کے طویل تعارف میں لکھا:

ترجمہ: حقیقت میں عقل کل کی دوسو دنیا میں بھی

قرآن کریم کے حضور سے "قل" (کہہ دیجیے) کے حکم کے سامنے بیچ ہیں

ایک فلسفی سے بڑھ کر ہاشمی شریعت سے دور افتادہ کوئی شخص نہیں

شریعت تو آں حضرتؐ کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، فلسفیوں کے سر پر خاک ڈالو!

قرآن کریم میں رسول اللہؐ کے لیے "قل" کا حکم تین سو سے زیادہ مرتبہ مذکور ہے۔ شمس الدین تبریزیؒ نے ان

لوگوں کی سخت سرزنش کی ہے جن کا عقیدہ ہے کہ وہ حضورؐ کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچ سکتے ہیں (جیسا کہ فلاسفر مسیحیہ طور

پر کہتے ہیں)۔ چنانچہ شمس الدین تبریزیؒ کہتے ہیں: "تم کہتے ہو مجھے حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اب

مزید ضرورت نہیں رہی کیوں کہ میں خدا تک پہنچ گیا ہوں، لیکن خدا زُحْمِدُ مستغنی غیبت۔ وہ یہ کیسے رکھتا ہے کیوں کہ اس نے قرآن پاک کی ۲۵ ویں سورہ الفرقان کی ۵۱ ویں آیت میں کہا ہے ”اگر ہم چاہتے تو ہر شے میں ایک راستہ دے دیتے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کو واقعی کوئی اور پیغمبر بھیجے کی ضرورت نہ تھی، تو وہ اسے مبعوث کر دیتا لیکن اپنے مقاصد کے لیے اسے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی کافی ہیں اور اسے مزید پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

دو نسلوں کے بعد مولانا رومی نے اس نظریے کو اپنے پسندیدہ معجزے کے ساتھ ماہر اسطلاح بیان کیا

ترجمہ: جو فلسفی ”کھجور کے خشک درخت کا حضور کے فراق میں رونے“ (حنانہ) کا انکار کرتے ہیں

وہ اوسیا کے باطنی معنی سے بے خبر ہیں

رومی نے حضور سے محض طبع ہوتے ہوئے فلسفیوں کے بارے میں سنائی در عطار سے بھی زیادہ سخت بات کہی

فقیر کیا ہے۔

ترجمہ: اے کہ آپ کی ذات ”قل“ کے حکم کی شاہی راگب ہے

اے وہ کہ جن کی عقل کے سامنے آفاقی روح

اس شیر خوار بچے کی مانند ہے جو بچکانہ جہالت سے اپنی آستیں چباتا ہے

خود ہماری صدی میں یہ محمد اقبالؒ تھے جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ عشق اور اس

عقل کے درمیان پرانے تضاد کو ایک مرتبہ پھر اپنی شاعری میں موضوعِ سخن بنایا ہے جس کا اولین نمونہ بوعلی سینا ہے اور

جس کا مقدر ناکامی اور نامرادی ہے:

دل در سخن محمدی بند

اے پور علیؒ زبوعی چند

ترجمہ: حضرت محمدؐ کی باتوں میں دل لگاؤ

اے علیؒ کی اولاد! بوعلی (سینا) سے کب تک متاثر رہو گے

عطار کی شاعری میں سنائی کے کئی افکار اور تشبیہات شامل ہیں۔ بعض اوقات انہوں نے ان خیالات کو عمیق

معانی پہنائے ہیں اور ان میں کئی نادرا جزا شامل کیے ہیں، اس کی ایک مثال حضورؐ کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپؐ

نے فرمایا ہے: ”انا احمد بلا میم“ (میں بغیر میم کے احمد ہوں یعنی احد)۔ ممکن ہے کہ فارسی کے اس عظیم صوفی نے بعض

خوابوں کو بھی اپنے کلام میں سمودیا ہو! ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کریمؐ راہِ حق کے متلاشی شخص کی چالیس



مرسور میں اعلیٰ ترین گائیڈ کی حیثیت سے رہنمائی کرتے ہیں، عطار سے اپنی کتاب مسیحیت نامہ میں ان پر مرسور کے بے پائیس باب باندھے ہیں جن میں مرسور کی شاعرانہ تخیل کی نشانی ہے۔ یہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہیں جو راہ حق کے سفر کو اس کی روح کے اندر کا اور راستہ اگستے ہیں جہاں وہ اللہ سے پروردگار کو پہنچنے سے مس کی تلاش میں وہ اس سے پہلے آسمان اور زمین میں کشتیوں میں باہر سے پہنچنے کے تصور کے تصور میں نبی کریم اور آپ کے سفر معراج کے بارے میں زمین کی حیات بیان کی ہیں (آپ کے باب اور ان کے کلام میں نور محمد نے نئی کے مقابلے میں زیادہ اہم راہ الایمان سے عطا کرتے ہیں

ترجمہ: دونوں دنیاؤں میں جو بھی چمک دکھ اور نکھار ہے

وہ محض حضور کے دل کا عکس ہے

عطار نے نور کے اس ستون کے نظریے پر بھی اظہار خیال کیا ہے جو ازراہی سے پہلے خدا نے حضور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عطا کیا تھا۔ سینہ نور کا نظریہ سب سے پہلے سہل استرٹی نے نویں صدی کے آخر میں پیش کیا تھا اور عطار نے متعلقہ طور سے توحیدی حیرتوں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور دنیا اور اس کے بانیوں کی تخلیق سے پہلے نور کے ایک ستون کی صورت میں عالم وجود میں آچکا تھا:

ترجمہ: عرش اور کرسی آپ ہی کا نور ہیں

جبریل، روحانی قوتیں اور مقدس ارواح

اس دنیا اور اگلی دنیا کا دار و مدار آپ ہی کی ذات پر ہے

اور یہ دنیا آپ کے وجود کے نور کی وساطت سے خوش و خرم ہے

عطار کہتے ہیں کہ نبی کریم تمام پیغمبروں کے طویل سلسلے کی آخری کڑی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ

حروفِ تجنی کو نہیں پڑھ سکتے، اس کے باوجود آپ کو بح خداوندی کو پڑھ سیتے ہیں کیوں کہ ایک ہی (ان پڑھ) ہوئے کے

نات حضور خود تو خاموش رہتے ہیں لیکن آپ اللہ کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں (عطار، الہی نامہ ص ۱۱ نیز شمس

As Through a Veil) بلکہ عقل بھی صرف آپ حضرت کی روح پر فتوح کا عکس ہے اور:

ترجمہ: جنت آپ کے پیالے کا ایک گھونٹ ہے

دونوں جہان آپ کے اسم گرامی کی دو مہمیں ہیں

عطار کا علم تصوف بھی اسی قدر گہرا ہے جس قدر ان کی شاعری! ان کا کلام قرون وسطیٰ کے دوسرے ذہنی شاعروں

کے مقابلے میں گہرے غور و خوض کا متقاضی ہے کیوں کہ اگرچہ حضور سرور کائنات کی مدح میں کہا گیا سارا انعتیقہ کلام تقریباً

ایک جیسا اور ہر جگہ پایا جاتا ہے لیکن عطار نے حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں جن قصص پسند کا تذکرہ کیا ہے اس میں حیرت انگیز طور پر مختلف رنگوں سے مزین تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

سنائی اور عطار کے بعد مولانا جلال الدین رومی کے کلام میں نبی کریمؐ کا ذکر ہوا ہے۔ ”سارہاروں! میں نے تم سے تپ سے پکارا گیا ہے لیکن ان کے کلام کو مجھن سوطار سے بھی زیادہ مثل ہے۔ ان کا کلام سننے سے وہ فی محبوب میں مدین تبریزی“ آفتاب دین“ سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اسے اللہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحبِ کلام ایک شمس تبریزؒ حضور پاکؐ کے اسرار کے سچے ترجمان اور حقیقت محمدیہ سے پوری طرح آگاہ ہیں

ترجمہ: بتائیے اس دنیا میں احمد رسول اللہ کا ہم درجہ کون ہے؟

شمس تبریز جو ”عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں“

کیوں کہ

جب آپ پڑھتے ہیں تو آفتاب کو دیکھتے ہیں

”والصبح اذا اسفر“ (قسم ہے صبح کی جب کہ روشن ہو جائے)

اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شمس ”محبت کی وجہ سے مصطفیٰ کے ساتھ کھٹے سانس لیتے ہیں“ جس کی وجہ یہ ہے کہ رسول پاکؐ کا اصل جوہر محبت ہے۔ وہ اولیس محبت جس کی بنا پر خدا کے حضور کو ”واک“ بلکہ آپ کے لیے ”کہہ کر مخاطب کیا تھا۔

رومی کی غزلوں میں جو مفرد اشعار شامل ہیں، ان میں رسول اللہ کے حیرت انگیز معنی، نور اور آپ کی شان و شوکت کا تذکرہ کیا گیا ہے:

ترجمہ درویشوں کو آپ کی ”رحمت للعالمین“ سے سکھ اور چین ملتا ہے

ان کے چوٹے چاند کی طرح روشن اور دو شالے گلاب کے پھولوں کی مانند مہکتے ہیں

رومی کہتے ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت تصوفانہ سفر کا نمونہ ہے کیوں کہ اپنے گھرمار کو چھوڑ کر مسلسل سفر کرنے سے ہی انسان کی روح پاک صاف ہو کر تزکیہ نفس کے نصب العین سے ہم کنار ہو سکتی ہے۔ مولانا نے ”محمد کی شراب“ کا بھی اکثر ذکر کیا ہے۔ وہ جائز اور مباح شراب جو بنی نوع انسان کو روحانی وجدان کے ذریعے القا اور الہام سے روشناس کرے، یہ شراب تبریز کے دروازے پر مل سکتی ہے۔ رسول کریمؐ نہ صرف ساقی بلکہ جام و قدح بھی ہیں جس میں خدائی عشق و محبت کی شراب موجود ہے۔ یہ کلام الہی میں حضورؐ کے امی (خالی برتن) ہونے کے وصف کی جانب اشارہ ہے (دیکھیے چوتھا باب)۔ اور آپؐ ایک بہت بڑے کیمیا گر ہیں جن میں

نسان کی پیش قدمی غلط فہم کو خالص سائنس میں ڈالنے کی غلط فہم کو خالص سائنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک اہم میں، رومی اور فارسی کا امتزاج و آئینی نسبت سے متعلقہ سائنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ محبوب ”محبوب“ کو اس کا تمام دنیا سے الگ کر دیتا ہے، رومی کی ”محبوب“ کو خالص سائنس کی غیبت آموز علم سے، حضور سرور کائناتؐ سے متعلق سائنس کا سائنس سے الگ کر دیتا ہے۔ ناقص لکھنوی کے ردول کی بھی مدح سرائی ہے (اور، لکھنوی کی مدح و سرائی سے متعلقہ سائنس کی رومی نے اپنے کلام میں کئی مشہور حدیثوں کا بھی حوالہ دیا ہے اور رومی اور لکھنوی کے سائنس سے متعلقہ ذریعے ان کی تشبیہ کی ہے۔ آں حضرتؐ کے ساتھ ان کی تہذیبی عقیدت اور سائنس سے متعلقہ سائنس سے متعلقہ مانتھیں پڑی اور ”آپؐ کی ذات اقدس کے ساتھ بہت ہی ان کا مذہب ہے۔“ رومی کے کلام میں سائنس سے واضح بھک نظر آتی ہے، ایک بہتر دنیا کی جانب شاہراہ پر ایک رومی کی تشبیہ اور سائنس سے متعلقہ شعر سے آشکار ہے۔

افلاک نے بھی مناقب اعرافین میں رومی اور عیسائی تہذیب کی حضورؐ کے ساتھ، بہت ہی عقیدت اور غیبت کا حوالہ دیا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس موضوع پر باضابطہ طریقے سے اظہار خیال کیا جائے۔ شمس تہذیب کی سائنس سے متعلقہ پر زور دیتے ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے وسیلے کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ رسول کریمؐ کی ذات اقدس ہی عقیدت مند مسلمانوں کو خدا تک پہنچا سکتی ہے۔

ترجمہ: جب مصطفیٰؐ کی ظاہری شکل و صورت معدوم ہوگئی

تو دنیا نے ”خدا کو سب سے عظیم اور برتر“ مان لیا

”خوب جان لو کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی ہادی و رہنما ہیں اور جب تک کوئی شخص نبی کریمؐ نہیں پہنچتا، وہ ہم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔“ یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا کی طرف سے رومی پر، تقابلاً ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انوار و اکرام کی بارش سب سے پہلے حضورؐ پر ہوتی ہے جس کے بعد آپؐ ہی انہیں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ (Arberry: Discourses of Rumi, p.232)۔ ”چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہؐ کی ذات اقدس ہی ہے

موجودات کی ہر چیز، عظمت و سرفرازی، عجز و انکسار، منصب اور سر بلندی، یہ سب حضورؐ کے اختیار اور آپؐ کا سایہ ہیں کیوں کہ ان سب خصوصیات کا اظہار آپؐ کی ذات کے ذریعے ہوا ہے۔“ (Arberry: Discourses of Rumi, p.117)۔

لیکن رومی رسالت کے منصب کی مشکلات کا بھی اعتراف کرتے ہیں اور اس واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جب ایک مرتبہ آں حضرتؐ نے ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا تھا: ”اے کاش! محمدؐ کا خدا محمدؐ کو پیدا نہ کرتا!“ ”مولانا رومی حضورؐ

کے اس قول کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں "خدا کے ساتھ ہم ان کے مقابے میں ایک پیغمبر بھیج دیتے ہیں اور مصیبت نظر آتی ہے۔" (Arberry: Discourses of Rumi, pp 211-12)۔ یہ روایتیں میں وہ یہ آیت بیان کرتے ہیں

وہ (خدا) سب سے پہلے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ان لوگوں کو بھیج دیتے ہیں جو اس کے بعد اس کے آپ کو حکم دیا "آپ انسانوں کو بلائیے، ان کے ساتھ مشاورت اور ان کی اصلاح کیجیے" اس پر حضور روپڑے اور وہ انفس کرتے ہوئے کہا "اوه میرے خدایا! میں نے 'یا نہ یات' آپ مجھے اپنی جناب سے بلائیے، میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اپنے ذات کے لیے یہ نہیں چاہیے، لیکن خدا نے یہ بتا دیا کہ آپ ان کی فہم سے بہت زیادہ مہر افیت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ کسی بھی معاف کی طرف توجہ دے گا۔ آپ میرے ساتھ ہیں اور یہ بتاتے ہیں گے۔" (Arberry: Discourses of Rumi, p.78)۔

یہاں پیغمبرانہ طرز عمل کی 'دوسری بنجیدگی اور متانت' کا بڑی خوب صورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کسی نے مولویہ درویشوں کے صوفیانہ رقص سے پہلے مترنم نواز میں نعت شریف پڑھنے سے بہت زیادہ عمل دراک ہو جائے گا کہ روحی کو رسول کریم کے ساتھ، جن سے وہ یوں محظوب ہوتے ہیں، اس قدر رخصتیت اور محبت ہے

یا حبیب اللہ رسول اللہ یکتا توئی

وہاں حضرت کو "پیغمبروں کی آنکھوں کا نور" قرار دیتے ہیں جنہوں نے معراج کی رات ۹ سہریاں پر قدم مبارک رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم سے التماس کرتے ہیں:

ترجمہ: اے خدا کے پیغمبر! آپ جانتے ہیں کہ آپ کی امت کس قدر نا اہل، ورنگی ہے — آپ کی ذات گرامی ہی ان بے بس، کمزور و ناتواں لوگوں کی ہادی و رہنما ہے

لیکن پیغمبر خدا میں یہ خصائص بھی موجود ہیں:

ترجمہ: باغ نبوت کے صنوبر اور روحانی اسرار کی بہار

شریعت کے سبزہ زار کا غنچہ گلاب اور پروقاہ عند لب آپ ہی ہیں

آخر میں شمس تبریز سے امداد کی درخواست کی جاتی ہے جنہیں رسول مقبول کی نعت ازبر ہے جو خدا کے بزرگ و برتر کے منتخب پیغمبر ہیں۔ (Heper: Mevlevi Ayinleri, pp.1-4)

تیرہویں صدی میں مولانا رومی کے ایک ہم عصر فخر الدین عرانی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ۲۵ برس غوثی

پنجاب کے شہر ملتان میں سہروردی سلسلے کے بزرگ بہ الدین زکریا ملتانی کی پوٹھٹ پر نزار ہے۔ انہیں نعت پڑھتے دیکھ کر  
مدینہ منورہ میں ملی چناں چاہوں نے نہایت پر شکوہ الفاظ میں کہا ہے  
ترجمہ: کل جہانوں کے لیے رحمت، اللہ کے پیغمبر

جن کی دہلیز پر جبریل نے کہا: میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں  
"پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچی جو بھی پہنچی" (سورہ انجم آیت ۱۰)  
ازل سے بھی پہلے آپ سے خطاب کے لیے یوں لکھوا دیا گیا "قسم بے چاشت سے وقت لی"  
(سورہ النضحیٰ آیت ۱)۔

(معراج کا) مقررہ وقت آنے پر نفاذ ہجایا گیا اور خدا نے کہا:  
"پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں لے گیا۔" (سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۰)  
عراقی نے بے پناہ لفاظی سے کام لیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ خدا نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے  
"چاشت کی قسم" نور کی تخلیق کے لمحے پر کھائی تھی اور سورہ انجم کی پہلی آیت، جس میں آپ کے سفر معراج کا جو  
دیا گیا ہے، زمین پر حضور کی حیات طیبہ کے دوران نوبت بجا کر اعلان کرنے کے مترادف ہے۔ پھر دوسرے شاعروں  
کی طرح عراقی بھی دن کی روشنی اور رات کے درمیان موازنہ کرتے ہیں جو حضور کے جلال و جلال کا پرتو ہیں، آپ خدا  
کے دن اور مادی دنیا کی تاریکی کے درمیان کھڑے ہیں، اصل میں آپ ہی موجودات کا آفتاب ہونے کے باوجود  
"رات کو سفر کرتے ہیں۔"

عراقی کے قصہ مدفاری اسلوب کی نمائندہ مثالیں ہیں جن سے رعیت لفظی اور لطیف خیالات کی عکاسی ہوتی  
ہے۔ یہ شہت اور منفرد طرز بیان ایران کے غیر صوفی شاعروں، خاص طور پر خاقانی کے دور میں نقطہ عروج پر پہنچ گیا۔  
بارہویں صدی میں کوہ قاف کا یہ شاعر نہایت عالم فاضل شخص تھا، خدا نے اسے فصاحت و بلاغت کی دولت سے  
نا قابل یقین حد تک مالا مال کر رکھا تھا، اسے اس جوہر کے اظہار پر کامل عبور حاصل تھا چناں چہ اس نے نبی کریم کی  
مدح سرائی کے لیے بے شمار پر شکوہ نعتیں لکھیں۔ خاقانی کے نزدیک آں حضرت کی ذات اقدس "مجسم دین" ہے۔  
حضور کے ساتھ کامل عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار لکھنے پر انہیں "حسان عجم" کا لقب ملا۔ خاقانی نے مکہ معظمہ میں  
حج اور مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کے بارے میں جو تفصیلات لکھیں، وہ بے حد اثر انگیز اور  
وجد آور لیکن فارسی میں لکھے جانے والے مشکل ترین قصیدے ہیں۔ انہوں نے کئی پر معنی ترکیبیں و راضطوحیں ایجاد  
کیں۔ خاقانی نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور خانہ کعبہ اور حضور کے چہرہ قدس کے سیاہ تل اور کھنکے کے



نجر اسود کے درمیان، نندہ ہر سلمان نے دوران چوٹنے کا آرزو مند ہے، ورنہ بھی یہ ہے۔ چنانچہ ناندی مانی ہے۔  
 سے حضور اور آپ نے یہ تہل اور نجر اسود کے درمیان ۱۰۰۰ سال کے کارنامے اور شہداء کا نندیدہ، نندہ بن  
 یہاں مثال کے طور پر سولہویں صدی کے ہندوستان کے مولانا قاسم کاہی کہتے ہیں

ترجمہ: احمد دہ کعبہ ہیں جن کی قربت کے لیے ہم سب کوشاں ہیں  
 ہجر اسود یقیناً حضور کے رخ انور کا سیاہ تل ہے

اسلامی قرون وسطی کے شاعروں میں، جو نسبی اور تسمیہ نام با سنی نہیں تھے، سعدی (وفات  
 ۱۲۹۲ عیسوی) اپنی لطیف، واضح اور شفاف زبان کی وجہ سے فارسی پختہ والوں سے پندیدہ ثابت ہوئے۔  
 ان کی نعتیہ نظموں کی تعداد قدرے مختصر ہے، اس کے باوجود فارسی ادب ان کی اس کم کامیاب انسانیت سے بڑے  
 عالم سلام، خاص طور پر ہندوستان میں بہت پڑھا جاتا اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ظہر سعدی کی مقبولیت  
 کے تعارفی حصے میں شامل ہے اور اس کے لیے نہایت سادہ لیکن پرشکوہ الفاظ اور آسانی سے یاد و پایہ والے  
 متقارب قافیے کا انتخاب کیا گیا ہے:

نسیم، نسیم، نسیم، نسیم، نسیم، نسیم

ترجمہ: حسین و جمیل، دل کش و دل ربا، نفیس اور عالی ظرف

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہ الفاظ اسلامی نام رکھنے کے نظام پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں۔ اس رباعی کے پہلے  
 شعر میں سعدی نے حضور کو ان لفظوں سے مخاطب کیا ہے:

شفیع، مطاع، رسول، کریم

ترجمہ: شافع محشر، جس کی اطاعت کی جائے، خیر خواہ اور کریم النفس

مطاع سے مراد ہے ”جس کی اطاعت کی جائے“ (سورہ التکویر آیت ۲۱)۔ رسول کریم کے لیے یہ ایک کامل  
 فطری لقب ہے کیوں کہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کو ”خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا“ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن  
 سعدی سے بھی تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے غزالی نے اپنی تصوفانہ کتاب مشکوٰۃ الانوار میں اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے  
 جہاں اس لقب سے مراد، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ پراسرار قوت ہے جسے عام طور پر ادیس محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم) سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سعدی کی طرف سے اس اصطلاح کو استعمال کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مطاع  
 کے لفظ کا حضور کے لقب کی حیثیت سے استعمال بہت عام رہا ہوگا اور اس کے اضافی اثرات سے قطع نظر جتنی جیسے  
 دوسرے شاعر بھی نعتیہ کلام میں اس لفظ کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے رہے ہیں۔

ایک اور شاعر، جس نے مطلع کی اصطلاح استعمال کی، وہ میر خسرو تھے۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر عربی، فارسی اور اردو شاعر سمجھے جاتے ہیں لیکن شان ہندوستان سے تعلق رکھنے والے عظیم صوفی معلم، اپنی کے تلامذہ میں امیر خسرو کی قریبی نسبت تھی اور انہوں نے امیر خسرو کو تصوف کی زبان سکھائی تھی۔ چنانچہ میر خسرو نے اپنی رزمیہ نظمیں سنی پیروں میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے کئی شاندار اور عمدہ القاب استعمال کیے ہیں (مثلاً: باب)، مثلاً کے طور پر انہوں نے اپنی کتاب مجنوں ملی کے شروع میں کہا ہے کہ "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیغمبروں کی سلطنت کے شہنشاہ

اور قرطاس جاہ و حشمت کے طعری ہیں

غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل امیر خسرو کے مطابق آسمان میں چاند بھی نبی کریم کی عظمت و شان کی گواہی دیتا ہے، یہ سبب نصف دائرے میں حرفوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر حضور کے اب و اترہ میں یہ دائرے کی صورت میں حرف م بن کر فارسی کا لفظ نمہ یعنی شبنم بن جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سائر میں چاند کی حیثیت شبنم کے ایک قطرے سے زیادہ پتھریں و فرشتوں کے ہوں پر آں حضرت کے آستانے پر جانے والی شاہراہ پر جہازوں سے صفائی کرتے ہیں۔ امیر خسرو اس حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں حضورؐ نے فرمایا ہے "میں بغیر میم کے حمد ہوں۔" یہ ایک ایسا نہیں موضوع ہے جسے میر خسرو زندگی بھر دہراتے رہے ہیں اور ان کے بعد کی صدیوں میں سلام کی مشرقی اقلیم میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو گول میم کو مہربوت قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص اس مقدس میم کو کار کی طرح پڑا گردن میں جامل کر لے گا، اس حلقہ دار قمری کی طرح، جس کی گردن میں طوق ہو، وہ مکمل احتیاد اور پختہ یقین کے ساتھ گھومے پھرے گا۔ عربی اور فارسی میں "فاختہ کے گلے کے" کا استعارہ اس نہایت قریبی تشبیہ کو ظاہر کرنے کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے جسے ختم یا منقطع نہیں کیا جاسکتا (نھیک اسی طرح جیسے فاختہ کے گلے کے گرد پروں کا بالہ اس کے بال و پر کا حصہ ہوتا ہے)۔

لیکن امیر خسرو وجدان کی ان بلندیوں کو نہ چھو سکے جو رزمیہ شاعری میں ان کی مثالی شخصیت انتہائی کوہ وصل تھی۔ انتہائی ایران کے غیر صوفی مصنفوں میں رسول کریمؐ کے سب سے بڑے قصیدہ گو تھے چنانچہ انہوں نے حضورؐ کی تخلیق (آفرینش) کو کامل بہارت کے ساتھ آفرین (تعریف و توصیف) کے ساتھ ہم آہنگ کیا ہے۔ اس طرح بعد کی فارسی شاعری میں اس ترکیب کو قبول عام حاصل ہو گیا۔

پندرہویں صدی کے شاعر اور سوانح نگار جامی نعتیہ شاعری کے شعبے میں غالباً سب سے شیرازہ مصنف ہیں

Scanned with CamScanner

اس طرح کرتے ہیں:

ترجمہ: آسان محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔  
محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے دیکھا کہ میں اس کی خدمت میں ہوں، لیکن وہ کسی سے

اسی طرح ساتویں غزل میں وہ کہتے ہیں

ترجمہ: چاند محمد کے حسن و جمال کا پرتو ہے

مشک غزال محمد کے تل اور گیسوؤں کا ایک جھونکا ہے

”سیدھا کھڑا ہو گیا“ کے باغ میں سرود صنوبر میں سے کسی کا

محمد کے متناسب قد و قامت سے سوا زندگی نہیں کیا جاسکتا!

پور کہ بانی کو یقین تھا کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنی وضع و حالت میں کوئی

غیر ضروری مبالغہ آرائی نہیں کی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مدح سرائی کا خاتمہ اس طرح کیا ہے

ترجمہ: ہستی کی زنجیر کا منبع

محمد کے عطریز گیسوؤں کے سوا اور کوئی نہیں!

عربی روایت کی طرح فارسی میں بھی بے حد پیچیدہ ادبی زبان معرض وجود میں آ گئی جس میں رسول کریم کی تعریف و توصیف اور آپ سے امداد کی درخواست کی گئی۔ بعد میں آنے والے کئی شاعروں نے حضور کی شان میں جو قصیدے لکھے، ان کی زبان تقریباً ناقابل فہم تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابن عربی کے جانشینوں کی حیثیت سے عرفان الہی کی جستجو میں مکمل طور پر فنی اصطلاحیں استعمال کیں لیکن یہ تجریدی اور نظری اصطلاحات دینی کتابوں تک میں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اس طرح فارسی میں لکھا جانے والا حمدیہ کلام ایک معنی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کی ایک بہترین مثال سولہویں صدی کے آخر کے عری کی ایک نظم ہے جس میں شاعر — جو شیراز سے ہجرت کر کے ہندوستان کے مغل دربار میں پہنچ گیا تھا اور جسے اب بھی فارسی کا عظیم قصیدہ گو مانا جاتا ہے، یہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر شے سے پہلے تخلیق کیا جانے والا قدیمی نور اور وقت حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات میں پراسرار طور پر یک جا کیے گئے ہیں لہذا حضورؐ کلی طور پر بے مثل ہیں۔ ابتدائی مصنفین کے لیے یہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا کیوں کہ جاتی بعض نعتوں میں پہلے ہی یہ نظریہ پیش کر چکے تھے۔ لیکن عری نے اس راز کی وضاحت کرنے کے لیے کلاسیکل عربی شاعری کے ذخیرہ الفاظ کو بڑی مہارت سے استعمال کیا ہے، درسنی اور لیلیٰ کے روایتی ناموں کو استعارے کے طور پر متعارف کرایا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

ترجمہ: جس روز انہوں نے حساب لگایا تو ناممکنات میں سے کوئی بھی آپ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا تھا

انہوں نے آپؐ جیسی ہر ذات کے لیے "ناموجود" کو تاریخ پیدائش کے طور پر لکھ دیا  
یہاں تک کہ انہوں نے آپؐ کے وجود کو ہنگامی ضرورت کے تحت مفادِ انصاف تحریر کر دیا  
ایک مشترک کلمہ تو صیف کے لیے کسی مادی شے کا تعین نہ ہو سکا

غرض تقدیر نے ایک اونٹ پر دو پالکیاں رکھ دیں

ایک پالکی آپؐ کے وجود کی سہمی اور دوسری آپؐ کے ازلی وجود کی پہلی سے ہے

اور قاری، جس نے اس صنف کے ۴۸ مصرعوں کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اہمیت سے آخری

شعر کو پڑھ کر مہوت ہو جاتا ہے جس میں عرقی نے یہ دعویٰ کیا ہے:

ترجمہ: میں علم کے بل بوتے پر نہیں، خلوص دل کے ساتھ آپؐ کی مدح کر رہا ہوں

میں بت کدے سے کعبے کے آہو کو کیسے نکال سکتا ہوں؟

مغل دور کے ہندوستان میں عرقی کی شاعری کی خوب پذیرائی ہوئی اور ان کے تھوڑی ہی دیر بعد شانی ترکوں

میں بھی اس کو بڑی داد ملی جہاں کئی شاعروں نے ان کی پیروی میں نعتیں لکھیں۔ عرقی کے ہم عصر نظیری (نیشاپوری۔ مترجم) نے اپنی نعتیہ شاعری میں عرقی کے مذہبی ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک طویل قسیدہ لکھا

جس میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہؐ کی مدح سرائی کی گئی۔ یہ قسیدہ نظیری کے ایمان و یقین

پر تصوف نہ تبصرہ اور عظیم شعری حسن کا بے مثال مرقع ہے۔ انہوں نے حضورؐ کی عظمت کے مرکزی خیال کو تو نامشعروں

میں بیان کیا ہے اور آپؐ کے داخلی اور ظاہری محاسن اور افعال، آپؐ کے عجز و انکسار اور قوت، آپؐ کے "فقر" اور

شان و شوکت کا کمال مہارت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے:

ترجمہ: حضورؐ نے تمہارا در سرکشی کے برعکس

"میرے بعد کوئی ہی نہیں" کا زور دار نظریہ پیش کیا

اور پیارے دوستوں کے لیے "میں تو صرف ایک انسان ہوں" کے الفاظ نازل کیے گئے

اس میں کوئی شک نہیں کہ نظیری نے جو نعتیں لکھیں، وہ بے حد اثر انگیز و رد دل پذیر تھیں لیکن ہندوستان ہی کے

ایک اور فارسی گو شاعر قدسی مشہدی نے جو نعت لکھی، عوام میں اسے حد درجہ قبول عام حاصل ہوا اور یہ سادہ اور خوب صورت

نعت برصغیر ہندوستان کے قوالوں میں اب بھی بہت مقبول ہے۔ قدسی نے جاتی کے قواعد و ضوابط کو بروئے کار لاتے

ہوئے اپنے محبوب پیغمبرؐ کو یوں مخاطب کیا ہے:

مرحبا! سپہ سخی، مدنی، اعرابی

دل و جاں بادِ فدایت چہ عجب خوش لقمی



بشمِ رحمت بکشا سوئے من اندازِ نظر  
اے قریشی لعلی، ہاشمی و مطلبی!

ترجمہ: میرے دل و جاں آپ پر قربان ہوں، آپ کے القاب کتنے اچھے ہیں

رحمت کی آنکھیں کھولے، میری طرف نظر ڈالے  
اے وہ ہستی کہ جن کا لقب قریشی، ہاشمی اور مطلبی ہے

(جدید محققین کے مطابق یہ نعت اسی مثنوی قدس ہے، قدس مثنوی میں ہے: "مثنوی")

بہت سے فارسی گوشامروں، خاص طور پر ہندوستان کے شاعرانہ لہجے میں مثنوی کی نسبت بہت زیادہ زور دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عربی مثنوی کو اپنے ادبی و فنی نامہ اعمال کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ یہ مسلمان اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ عرب بنی ہاشم کے تہذیب و ثقافت کی سرزمین ہے اور یہ کہ ان کے آباؤ اجداد کو جیسا کہ دہلی کے شادوؤں اللہ نے انھیں صدیوں میں کہا تھا، جہاں ان کے ہندوستان بھیجا گیا تھا۔ حضورؐ کے عربی ورثے پر زور دینے کا رجحان پوری طرح واضح ہے اور مثنوی پائے کے اب، خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کی مقبول شاعری میں اس کا ہر جگہ بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ تقریباً سترہویں صدی میں سندھی زبان میں اس حضرتؐ کی شان میں لکھی جانے والی ایک ابتدائی نعت میں شاد میں عنایت نے حضورؐ کو ہر بار "حبیب قریشی، عرب" کے لقب سے مخاطب کیا ہے!

ترجمہ: اے شاد عرب! ہمارے ساتھ رہیے!

اے سلطانِ مدینہ! ہماری مدد کیجیے!

جہاں تک قدسی کا تعلق ہے، وہ بھی اپنی نعت کا آغاز آپؐ کے روایتی القابات سے کرتے ہیں اور نعت کے آخر میں خود کو حضورؐ کے سبب آستانہ سے تشبیہ دیتے ہیں:

نسبت خود بہ سکت کردم و بس منفعلم

زاں کہ نسبت بہ سب کوئے تو شد بہ ادبی

ترجمہ: میں نے اپنی نسبت آپؐ کے کتے سے کی اور بہت شرمندہ ہوں

کیوں کہ آپؐ کی گلی کے کتے سے نسبت بھی بے ادبی ہے

فارسی شاعری، خصوصاً جامی کے جانشین شعرا میں خود کو رسول کریمؐ کے درکات یا اس خوش نصیب کتے سے تمیز مخلوق کہنے کا رجحان پایا جاتا ہے کیوں کہ جامی نے اپنے کلام میں خود کو سب رسول کا مہترین نام قرار دیا ہے۔ وہی

مردوں کی مقبول شرمی میں بھی یہ اصطلاح کثرت استعمال کی جاتی ہے چنانچہ حضور کا ایک چہ چہائی تہذیبیت مند یہ بتاتے  
ترجمہ: میں حضور کی آل کا کتہ ہوں

اور وفاداری کے ساتھ ان کے دروازے کی نگہبانی کرتا ہوں

ممکن ہے کہ شرموں میں کتب رسول اللہ کے زمانہ میں نکلے یہ بھی تقابلی ہے۔ یہ  
ناپاک کتا جسے ہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں اور جس میں جو ان نادر و غارتہ قیامت میں نہ ہو گا  
لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں پاک صاف ہو سکتا ہے۔ مسلمان قرآن کریم کی تحاریر میں سورہ انف میں بیان ہے کہ  
غار میں سونے والے سات نوجوانوں کے قصے سے بخوبی آگاہ ہیں۔ (آپ! ہمیں سے) آفتاب یہ وقت ظہور  
کے غار سے دائیں جانب کو بھٹک جاتا ہے اور وقت غروب ان کے بائیں جانب آ جاتا ہے اور وہ اس غار میں شاہ  
جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دن رہبری فرمائے اور راستہ یکتا رہے وہ  
گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پائیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار رہیں جائیں کہ  
وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کرو نہیں دیا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوست پر اپنے ہاتھ  
پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور اسٹے پاؤں بھٹک کھڑے ہوتے اور ان کے رعب  
سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ (آیت ۱۷، ۱۸۔ مترجم)۔ غرض یہ کتا ۳۰۹ برس تک غار میں ان نوجوانوں کے ساتھ رہا  
اور اس وفاداری کے باعث اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ شاعر حضرات نے نہ صرف عجز و کسر بلکہ اس کامل میدان کے ساتھ  
کتے سے مماثلت ظاہر کی ہے کہ رسول کریم کی چوکھٹ پر مسلسل بیٹھے رہنے سے ان کے باطن کا تزکیہ ہو جا۔

قدسی نے نعت کا خاتمہ آل حضرت سے فارسی اور عربی میں ملی جلی اس درخواست سے کیا ہے

سیدی انت حبیبی و طیب قہبی

آمدہ سوئے تو قدسی پے درماں طلبی

ترجمہ: میرے آقا! آپ میرے محبوب، در میرے دل کے معالج ہیں

قدسی علاج کروانے کے لیے آپ کی طرف آیا ہے

ہندوستان میں فارسی اور ابتدائی اردو شاعری میں نعت گوئی سے ان دو اہم سلسلوں میں پیش رفت کی عکاسی ہوتی

ہے، اول یہ کہ فلسفیانہ نظریات کے استعاروں میں بے حد اضافہ ہو گیا اور قرون وسطیٰ کے مذہبی تصورات کو اختصار کے ساتھ  
پیچیدہ اصطلاحات اور نادر استعاروں کے ذریعے پیش کرنے کا رجحان فروغ پذیر ہوا جس کی ایک مثال انھارویں

صدی میں رسول اللہ کی مدح میں لکھی جانے والی یہ رباعی ہے

ترجمہ: اے وہ ذات جس کا نور قرآن کی بسم اللہ سے ظاہر ہے

آپ کو مجسم اور آپ کے عارض سورہ نور ہیں  
اس دنیا میں آپ امت کے رہنما اور اس دنیا میں شافع ہیں  
اے اسمائے ربانی کی مظہر ذات، ہادی اور رحمت للعالمین!

عثمانی ترک سڑیچ سے اس پیش رفت کا جنوبی اندازہ لگایا جاتا ہے چنانچہ ترکی اور ہندوستان میں فارسی میں لکھی جانے والی طویل نظموں میں اس رجحان کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور کے نقیہ کلام میں قرآن کریم کی ۵۳ ویں سورہ النجم کی آٹھویں اور نویں آیات کا اثر حوالہ دیا گیا ہے جن میں کہا گیا ہے ”پھر نزل آیا ہوا اور ترتیبا۔ پس دو کمانوں کے بقدر رفتار کیا بلکہ اس سے بھی کم۔“ انیسویں صدی کے جنوبی ہندوستان کے ایک صوفی شاعر نے حضور کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آں حضرت کے نور کی موجودگی میں ہر صبح اور ہر شام کے آفتاب اور مہتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ (Kokan Khanwada-i- Qazi Badruddin, pp 191-94)۔ ان نظموں کے ذریعے حضور رسالت مآب سے متعلق صوفیانہ تصورات کا حلقہ وسیع ہو گیا اور اگرچہ عام لوگ فارسی زبان سے آشنا نہیں تھے، اس کے باوجود اس زوردار شاعری نے انہیں خاصا متاثر کیا اور وہ حیرت اور ذوق و شوق کے جذبے سے سرشار رہ کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ کسی حد درجہ پر شکوہ اور پراسرار کلام کو سن رہے ہیں۔

اس صنف میں دوسری اہم پیش رفت کا تعلق نبی اکرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کے واہانہ اظہار سے ہے جسے فارسی اور اردو شاعری میں ہمیشہ سے ایک مضبوط عنصر کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہ صورت حال غالباً علاقائی زبانوں میں شاعری کی وجہ سے پیدا ہوئی جس میں آں حضرت کے ساتھ مسلمانوں کے دلی لگاؤ اور قربی تعلق کا اظہار کیا گیا ہے۔ احادیث کے مصدقہ مجموعوں میں رسول کریم سے یہ الفاظ منسوب ہیں: ”جب تک کوئی شخص میرے ساتھ اپنے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔“ (فردوزانفر احادیث مثنوی نمبر ۲۲۸)۔

ایک اور حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ رسول کریم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بچوں کی باپ سے محبت کے مصداق ہے۔ (دیکھیے گیارہواں باب)۔ لیکن بعد میں شاعر حضرات حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے محبت کے لیے عشق کی توانا اصطلاح استعمال کرنے لگے جو زیادہ قلبی محبت اور جذباتی عقیدت کی آئینہ دار ہے۔ ایسی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں حضور کے عقیدت مند خود کو عاشق ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح مغرب میں روحانی محبت کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ معراج العاشقین اور قوت العاشقین اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ انھارویں صدی کے شروع میں سندھی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی جس میں آں حضرت کے بارے میں کئی روایات بیان کی گئی ہیں۔ یہ روایات عاشقوں کے ایمان اور عقیدت کے لیے تقویت کا باعث ہیں:

کیا تھا نور جب اللہ نے پیدا محمدؐ کا  
اسی دن سے ہوا ہے عاشق شیدا محمدؐ کا

خدا بھی حشر میں پوچھے گا مگر عاشق تو کس کا ہے  
تو کہہ دوں گا محمدؐ کا، محمدؐ کا، محمدؐ کا

یہ بدیہ عقیدت انیسویں صدی میں شیخ زادہ نے شیل یونین سے شیل یونین کے نام سے  
محبت خان نے زیادہ رومانوی انداز میں اس موضوع پر یوں اظہار خیال کیا۔

محمدؐ مصطفیٰ ربّ ہلّی عشق  
دو زلف اس کی بہار سنبل عشق  
وہی ہے آفتاب انور عشق  
اسی سے ہے درخشاں اختر عشق

یہ اشعار اس شخص نے کہے ہیں جس کی مادری زبان اردو نہیں، پشتو ہے البتہ یہ کام پشتو میں ہی جاتے ہیں۔  
شاعری کے بہت قریب ہے جس میں عشق پر زور دیا گیا ہے۔ اور اب برہنہ تذکرہ سکینا نامی ہندو نے پشتو زبان میں  
ایک نظم لکھی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسوں کریم ایک مرتبہ جب اپنے بدترین دشمن ابو جہل کی بیٹی سے محاسبہ کرنے  
تو وہ فوری طور پر آپؐ سے محبت کرنے لگی تھی۔ (Dar nesteter Chants Populaires des Afghans, p 104)

نعتیہ شاعری میں مقبول عام اور اعلیٰ طرز ادا کے دس کش امتزاج کا حسین مرقع محسن کاوری (وفات ۹۰۵  
عیسوی) نے تخلیق کیا جنہیں دور جدید کے پہلے کے اردو میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی بے حد شہور و رغبت  
کا آغاز سادہ ہندی پیرائے میں اس طرح کیا ہے:

سمت کاشی سے چلا جانب مقہرا بادل  
برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل

اپنی نظم کے ہیجان انگیز تعارف میں وہ روایتی انداز میں موسمِ برسات کا تذکرہ کرتے ہیں (جس میں عشق  
محبوب سے فراق کی شکایت اور وصلِ یار کی تمنا کرتے ہیں)۔ پھر وہ سری کرشن، اور بے گل حسینوں (گوبیوں) کے  
ساتھ اس کے راز و نیاز کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد وہ اچانک گل خوش رنگ رسولِ مدنی و عربی کی طرف متوجہ  
ہو کر غلطی سے بھرپور اردو میں عربی اور فارسی کی تراکیب استعمال کرتے ہیں۔

بھارت اور پاکستان میں نعتیہ شاعری کے ارتقا کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس علاقے  
میں مذہبی موسیقی کی روایت ہمیشہ زندہ رہی ہے چنانچہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدح و ستائش میں کہی  
گئی زیادہ تر نظمیں مترنم ہیں اور انہیں گا کر سنایا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سادہ نظمیں مقفی ہیں ورنہ میں قافیہ و  
ردیف کی خصوصیات موجود ہیں۔ ان نعتوں میں، جنہیں دعائے انداز میں بار بار پڑھایا جاتا ہے، ٹیپ کے مصنفوں میں نام

مشہد میر محمد عود مار کر

بیشتر افسوس میں مہم محمدؐ پر حضورؐ کے اسے القاب بتائی، مدنی کے مانتاں ۱۰۰۰۰۰

کم یو جھل اور سپک پار ہے۔

”تمام مسلمان خدا کے روشن و تاباں نمائندے (رسول کریمؐ) کے ساتھ بے حد محبت کرتے ہیں۔“

برصغیر کی زبانوں میں کئی سی حرفیوں کے اشعار قرآنی آیات با احادیث و شروعیہ و ترمذیہ و غیرہ

لم، سورہ الحجّم آیت ۹) مراد لی جاتی ہے۔ ب اس حدیث قدسی کا پہلا حرف ہے انا احمد بلا میم۔



عربی روایت میں سی حرفی کی ایک مختلف صنف پائی جاتی ہے، اس کی ایک مثال نشان مرغانی کی شخصیات اور ہر حق فی مدح انبی المصداق ہے۔ یہ ایک فنِ نظم ہے جس کے ہر پانچویں مصرعے کا آغاز ترتیباً عربی، فارسی، ہندی، ہندوستان میں شاعری کی ایک اور صنف بارہ ماہ ہے جس میں ایک سو شوقیہ ہر بارہ مہینوں کے انداز میں کی مناسبت سے محبوب کے فراق میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ صنف پر ہے۔ فیض میں شاعری ہوتی ہے۔ ہر نظم میں ہجر کے صدموں سے نڈھال حسینہ کے منہ سے اپنے دولہا یا شوہر کی جلدی میں شعر "اے اے" آتے ہیں۔ مسلمانوں کے حوالے سے لڑکی عام طور پر انسانی روح کے روپ میں اپنے محبوب پیغمبر کی یاد میں سب کا تاب و نور دیتا جاتی ہے۔ ان بارہ ماہوں میں ہندوستانی کے بجائے اسلامی مہینوں کی ترتیب پر عمل کیا جاتا ہے، بارہ ماہ کی روایت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اور قمری سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں آپ مدینہ منورہ میں واقع اپنے روضہ قدس میں حجازِ اتراحت ہیں۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی روایت کے مطابق ایک طرح کے "عروسی تصوف" کی کیفیت پائی جاتی ہے جو پیغمبر اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے انداز فکر کے لیے بنیادی طور پر انجیلی اور تائیداً نوٹ ہے۔ اس وقت ہے کہ یہ صنف ہندوؤں کے خیالات سے متاثر ہو کر وضع کی گئی ہے جیسے رادھا کی طرف سے کرشن کے ساتھ ملاقات و آرزو! اسی طرح بارہ ماہوں میں ہندومت کے سترچر کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ سندھی اور پنجابی میں شاعری کی یہ صنف عام ہے جس میں شاعر ایک خیالی محبوبہ کے سادے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے جیسے وہ خود ایک دلہن ہو اور حضور میں دولہا کے خصائص موجود ہوں:

ترجمہ: خوش آمدید! اے دولہا خوش آمدید! اے محمد عربی!

رحم کیجیے! اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!

سندھی کی مذہبی شاعری میں، جو اٹھارویں صدی کے شروع میں عبدالرؤف بھٹی کے دور سے ترقی کر رہی ہے، "مدینے کے دولہا" کی اس قدر تکرار ہے کہ شاعروں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ سفر معراج کے دوران:

ترجمہ: جبریل آگے پیدل چل رہے تھے اور دولہا (حضور) گھوڑے پر سوار تھے

غالباً یہ تشبیہ صرف ہندوستانی مسلمانوں، خاص طور پر وادی سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں کی شاعری تک محدود ہے جہاں کے صوفی شاعر اپنی روح کا سندھ کی لوک کہانیوں کی ہیروئنوں سے موازنہ کرتے ہیں، جیسے سکی اور سوئی جنہوں نے محبوبوں کی تلاش میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اس معاملے میں ان شاعروں نے بہت دور پہنچنے والے پیغمبر کو تمثیل کے طور پر ظاہر کیا ہے۔

عوامی زبانوں کے شعروں میں بعض اوقات ناقابل انکشاف تصوفی انداز کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ میلان خاص طور پر اس صورت میں پایا جاتا ہے جب یہ اشعار کسی اہم مقامی مذہبی مہزم میں لکھے گئے ہوں۔ اس کی

و جب یہ ہے کہ مقامی روایتی داستانوں کو بھی کثیر ان شعروں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ گاہ کہ میں، جب شہر چشتی پور سے  
گیسودرا رڈ فٹن ہیں، سہ۔ ندیس کے موقع پر ایک قدیم ہندی گیت گایا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے  
ترجمہ: تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال دو

جب یہ حل ہو جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟  
اسی طرح مصطفیٰؐ نے خود کو خدا کی ذات میں پگھلا دیا  
جب اپنی ذات پگھل جاتی ہے تو پھر خدا کس کو کہیں گے؟  
گو کہ اس قسم کی صورت گری رسول کریمؐ کے ردل کے سزا شرعین کے نزدیک موزوں نہیں، اس نے ہاں جو یہ  
شعر مقامی مسلمانوں میں بہت مقبول ہیں۔

تمام عداوتوں کے شاعروں نے امید ظاہر کی ہے کہ انہیں خوب میں حضورؐ کی زیارت نصیب ہوگی۔ انہیں تو قی  
ہے کہ آں حضرتؐ بصیرت کی طرح انہیں بھی نعت لکھنے کا صدویں گے۔ بصیرت کے زمانے کے چند مشروں کے بعد  
انا طولیہ میں یونسؑ میرے نے خواب میں حضورؐ کی زیارت کو خوش بختی سمجھ کر ان خیالات کا اظہار کیا  
ترجمہ: آج رات ایک لطیف خواب میں

مجھے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت نصیب ہوئی

دل کے شفاف آئینے میں

میں نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا

فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے

وہ خوب صورت سبز کپڑوں میں ملبوس تھے

ان سب نے مل کر کہا: ”محمدؐ!“

میں نے خواب میں محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت کی

محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے مجھے ایک پیالہ دیا

میں اسی کے نشے میں مخمور تھا

آقاؐ نے مجھ پر اس قدر احسان کیا

میں نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا

میری حیثیت سمندر میں ایک قطرے کی سی ہے

میں نے دیکھا کہ میرے زخم مندمل ہو گئے ہیں

آج مجھ پر انوار و اکرام کی کیسی بارش ہوئی ہے  
میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت کی

دوسرے لوگ شاعروں نے اس بات پر غزوہ، انہماک، یاس، غم، فراق، موت سے کہا ہے  
انتخاب خدا نے کیا ہے اور جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں:

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اتنی ہونے کے نات میں نے یہاں کہا جس میں رہا ہے  
اور میں ایک طاؤس کی طرح ناز و انداز سے چلتا ہوں

یہ پندرہویں صدی میں ترکی کے مولانا رومی تھے۔ اور تین سو سال بعد ان کے یہ ہم وطن تاجی نے لکھا ہے  
نفس انداز میں یہ مصرعے لکھے

ترجمہ: آپ صدق و صفا کے آفتاب ہیں جن کے سامنے  
پوری دنیا کی حیثیت محض ذرہ غبار کی سی ہے

آپ کا وجود زمان و مکان کے لیے قوت محرکہ ہے اے خدا کے رسول!  
جو لوگ آپ کے عشق کا جام پلے لیتے ہیں انہیں خضر کے آب حیات کی حلاوت نہیں رہتی  
کیوں کہ آپ کی محبت ابدی حیات ہے اے خدا کے پیغمبر!

خود ہمارے زمانے میں مصر کے نوک مطرب بھی اسی قسم کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا انداز بیان  
زیادہ فنی نہیں

ترجمہ: ہر قسم کے عشق کی ممانعت کی گئی ہے

لیکن حضور کے ساتھ عشق کرنے کی اجازت ہے  
شراب پینے سے منع کیا گیا ہے

لیکن آں حضرت کے لعاب دہن سے چہنار و ارکھا گیا ہے

مقبول عام مطربوں کے نزدیک رسول کریم کے ساتھ محبت ان کے ایمان و ایقان کی روح ہے۔ آپ کی ذات  
سے عشق نہ صرف انسانوں بلکہ تخلیق کی گئی ہر شے کا مرکز حیات ہے کیوں کہ پتھروں، درختوں، چوپایوں اور پرندوں  
تک نے حضور کی عظمت و صداقت کا اعتراف کیا ہے چنانچہ ایک سندھی شاعر کہتا ہے

ترجمہ: کنول کا پھول خواب میں آفتاب کو دیکھتا ہے

پروانہ شمع کی لو پر فریفتہ ہے

بیل گلاب کے پھولوں کا تذکرہ کرتی رہتی ہے

اور چکور بے قراری سے چیخ و پکار کرتا ہے  
لیکن یہ سب چیزیں اس جلیل القدر شہنشاہ کی محبت میں گرفتار ہیں

مقبول شاعروں کے مددہ اعلیٰ کلاسیکل ادب کے اساتذہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح  
رسول خدا کائنات کی تخلیق کے معنی در غرض و غایت ہیں، اسی طرح آپؐ مخلوق کی رہنمائی کرتے ہوئے اس  
حیات جاودانی کی طرف سے جانیں گے اور جیسا کہ نجم الدین رومی دیا ہے آپؐ ہی میرا ہارا ہیں۔ جنہوں  
نے سب سے پہلے عدم کے پردے سے باہر قدم رکھا تھا۔ (Raz, The Path of God's Bondsmen, p 157)  
موجودات کی اس دنیا میں آپؐ ہی وہ روحانی رہنما ہیں جو جیسا کہ عطار نے مصیبت نامہ کے آخر میں لکھا ہے: ”حق  
کے متلاشی کو ”روح کے سمندر“ کی جانب رہبری کرتے ہوئے اسے خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔“

مولانا رومی جب فخریہ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ

ترجمہ: ہمارے میر کا رواں فخر کائنات مصطفیٰ ہیں

تو وہ دادی سندھ اور اناطولیہ کے ان شاعروں کی ہم نوائی کرتے ہیں جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ تک پہنچانے میں  
پیشوئی کرنے والا عظیم کاروں سالار ہے۔ اور گرشاعر حضرات بڑے دریاؤں کی وادیوں یا سمندر کے قریب رہتے  
ہوں تو وہ اس ناخدا کی حیثیت سے آپؐ کی تعریف کرتے ہیں جو زندگی کی کمزور کشتی کو پتوار سے چل کر ریت کے نیلوں اور  
گردلوں سے بچاتا اور امن و سلامتی کے دور دراز ساحل پر پہنچا دیتا ہے۔ سندھ کے شاہ عبداللطیفؒ نے بھی اسی قسم کے  
جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح بنگالی کا ایک لوک شاعر ان مانی گیروں و ملاحوں کی زندگی سے متعلق تشبیہیں اور  
استعارے استعمال کرتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ دوسرے ساحل تک پہنچنے کے لیے انہیں ایک تجربہ کار اور دانش مند ناخدا  
کی ضرورت ہے:

ترجمہ: میں آپؐ جیسے ہمدرد دوست کو

کبھی نہیں پاسکوں گا

آپؐ نے مجھے چہرہ اقدس کی زیارت کرائی

اے اسلام کے پیغمبر! اب مجھے چھوڑ کر نہ جائیے

آپؐ خدا کے محبوب دوست ہیں

ایمان و صداقت کے دور افتادہ ساحل کے پتوار چلنے والے

آپؐ کی رہبری کے بغیر

ہم دوسرے ساحل کی دنیا کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے!

آپ ہمارے کتابخانے کا حصہ بننے کے  
 لیے حیدر اہل طرح کی کتابیں  
 مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے  
 ہمارے ویس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ایس ایچ

ممبرانہ فیس . 03478848884

سردار طاہر 03340120123

حسنین سائوٹی 03056406067

## گیارہواں باب

### طریقہ محمدیہ اور حیات طیبہ کی نئی تعبیر

مسمان عام طور پر مٹھن کہلانے سے انکار کرتے ہیں چنانچہ جدید دور سے پہلے کے صوفیہ سنت کے پیش  
 گروپ اپنے لیے ”طریقہ محمدیہ“ کی اصطلاح کو استعمال کرتے اور نبی کریم کی سنت پر کاربند رہتے ہوئے صوفیہ زندگی  
 بسر کرتے تھے۔ ”طریقہ محمدیہ“ کی اصطلاح سب سے پہلے اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے صوفی رہنماوں نے  
 استعمال کی۔ طریقہ محمدیہ پر عمل کرنے والے مسلمانوں نے انیسویں صدی کے پہلے نصف حصے کے دوران برصغیر میں اہم  
 سیاسی رول ادا کیا۔ (Sunnat The Golden Chain of Sincere Muhammadans)۔ اسی مدت میں شاہ افغانی کے  
 صوفیوں کے کئی گروپوں نے بھی مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مشن کو  
 کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے طریقہ محمدیہ کی اصطلاح کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں اندیشہ کے  
 مسلمانوں میں ”محمدیہ“ تحریک نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ (The Revival of the Faith The)

—Muhammadiya Movement in Indonesian Islam

ہندوستان میں طریقہ محمدیہ کے ایک نقیب احمد سرہندی تھے جنہیں ان کے مدح مجدد، فاضل ثانی (دوسری بزاری  
 میں دین کی تجدید کرنے والے) کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیوں کہ آپ سنہ ایک ہزار ہجری (۱۵۹۱ء، ۱۵۹۲ء  
 عیسوی) کے فوراً بعد منظر پر آئے تھے۔ (Triedmani, Shaykh Ahmad Sirhindi)

احمد سرہندی کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا جسے وسطی ایشیا میں فروغ حاصل ہوا اور جس نے پندرہویں صدی  
 کے دوران وسط ایشیا کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہرات کے تیموری دربار سے وابستہ تقریباً مائت سالوں  
 شاعروں کا تعلق نقشبندیہ سلسلے سے تھا جن میں شاعر جہتی اور طاقت ور وزیر میر علی شیر نوائی شامل تھے۔ اسی عرصے میں  
 بخارا اور اس کے ماحققہ طاقتوں کی سیاست نقشبندی بزرگ عبید اللہ احرار کے زیر اثر تھی۔ وہ سیاسی فہم و فراست رکھنے والے



جہاں تک مجھے علم ہے، نقشبندیوں نے امام کے شرعی نکتوں کے بیشتر مباحثوں اور تصوفی مسائل پر کتابیں لکھی ہیں۔

ہندوہدیت "انا، حمد با مہم" (میں مہم کے بغیر اہم نہیں ہوں)، استعمال نہیں کیا۔ یوں یہ نہیں خد ہے تھا۔ اس سے بت پرستی، شرک اور وحدت الوجود کی نظریات و فروع اور اس میں بے مثال پائیداری و استقامت تھی۔ یوں احمد سرہندی بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں اذاتی اہل بیت کے بارے میں سے کم عطار کے زمانے سے انہیں قبول عام حاصل تھ چنانچہ انہوں نے انہی کے بارے میں سواری و تہنیں جن کا اظہار آپ کے اسم مبارک محمد کی دہائیوں کے اذکاروں سے ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ واقعہ بھی جہاں حیات اور دوسرے کا تعلق مکتوتی اور روحانی دنیا سے ہے۔ احمد سرہندی جتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بت یہ ہزار برسوں میں محمد کے نام کی پہلی مہم آہستہ آہستہ و جملہ ہونی اور اس کی بدولت کے بارے میں یہ وحدانیت کی علامت ہے۔ اس طرح محمد نے احمد کی شکل اختیار کر لی ہے۔ (یہاں قارئین وہود احمد کے بارے میں نام میں بھی یہ طیف کتنا یہ نظر آئے گا)۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک مہم مسلمانوں (اس کے مرادنا ہوا) عبادت ہے جو رسول کریم کی سنت پر پوری طرح کار بند ہو) حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے یقینی شہر کی از نو اصلاح اور تجدید کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو نہ صرف حضور کی روحانی جگہ سیدھی و براہی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اسلام کو ایک نئی عظمت اور شان و شوکت حاصل ہو سکے۔ اس طرح "مرستہ کی ملکیت" پوری آب و تاب کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوگی۔

احمد سرہندی اپنے آپ اور اپنے تین وارثوں کو قیوم تصور کرتے تھے۔ اس اصطلاح سے مراد اعلیٰ ترین روحانی قوت ہے جو دنیا کی رفتار کو محفوظ اور درست رکھتی ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاقہ مطابقت ہے کہ ۳۹-۱۳۹۰ مسیحی میں نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کی لوٹ مار اور تباہی کے تھوڑی ہی دیر بعد چوتھے اور آخری قیوم پیر محمد زبیر کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ کسی زمانے کی توانا مغل سلطنت کے خاتمے کا نقطہ آغاز تھا۔ مغل سلطنت ۱۷۰۷-۱۷۱۹ مسیحی میں آخری طاقتور بادشاہ ۹۰ سالہ اورنگ زیب کی وفات کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ داخلی اور بیرونی جنگوں و حرب چھین کے باعث اس سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں اور ۱۷۳۹ء میں دہلی کا سقوط ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر مغلوں کی ہلاکت کے خاتمے کی ظاہری علامت تھا۔ لیکن ٹوٹ پھوٹ کے اسی زمانے میں مسلمان ملہ کے ایک گروپ نے "اسامہ حسنہ" کے طور پر رسول کریم کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اسی مدت کے دوران دہلی کے تین عظیم صوفی منتر، جو سب کے سب نقشبندیہ سلسلے سے وابستہ تھے (اگرچہ ان کا تصوف کے دوسرے سلسلوں سے بھی تعلق تھا) اس نے "مذہب" علم معرفت کے لیڈر کی حیثیت سے منظر عام پر آ گئے جس کا مقصد، یوں مسلمانوں میں نئی روح چھوٹنا اور نئی کریم اور آپ کے پیچھے چار جانشینوں کے سنہری دور کی جانب واپسی کے لیے ان کی رہنمائی کرنا تھا۔

ان میں سب سے مشہور ہنشاہ ولی اللہ تھے جن کا شمال مغربی ہندوستان میں سیہ کی سردار بنے حد درجہ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ۱۳ مرتبہ ہندو کی زیارت کی جن میں آپ نے ان کے مذہبی تشخص کی ترتیب اور آرائشی کے لیے دل چاہپ بصیرت اور ہدایت دیں۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کہیں کہ انہیں آں حضرت کی امت مرحومہ (جس پر خدا کی رحمت ہے)۔ ایک فقہ طبعی کی نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے دوست اور بزرگ ساتھی مظہر جان جاناں "نی تراش" اس کام میں ان سے شائبہ ہوا رہے۔ وہ بھی نقشبندی سلسلے سے وابستہ اور رسول کریم کی سنت کی پیروی کرنے میں بہت شائبہ تھے۔ مظہر جان جاناں نے نہ صرف مشائخ صوفیانہ زندگی سے کی بلکہ وہ فارسی اور اردو دونوں زبانوں سے اچھے شاعر تھے، انہیں "اردو شاعری کا چوتھا ستون" تصور کیا جاتا تھا۔ اس گروپ کی تیسری شخصیت خواجہ میر درد تھے۔ وہ اردو کے جب تھوڑی صدی کے شروع سے دہلی اور لکھنؤ میں مصفا اور شستہ زبان کے سانچے میں داخل رہی تھی۔ ان کے میں اسی پائے کے صوفی شاعر تھے۔ لیکن میر درد بھی ایک تہنیتی عالم تھے جنہیں طریقہ محمدیہ کی تشبیہ میں ایک معائنہ حیثیت حاصل تھی۔ ان کے والد ناصر محمد عندیوب چوتھے قوم کے دوست اور عقیدت مند تھے۔ انہیں امام حسن نے خواب میں طریقہ محمدیہ کے بنیادی اصول بتائے تھے۔ (اتفاق سے نبی کریم کے بڑے نواسے حضرت حسن ابن علی شاذلیہ سلسلے کے لیے بھی، جو نقشبندیوں کی طرح ایک "سنجیدہ اور متین" سلسلہ ہے، روحانی فیضان کا اہم ذریعہ ہیں)۔ غالباً غیر شیعہ بلکہ شیعہ مخالف صوفی سلسلوں نے امام حسینؑ کے بجائے امام حسنؑ کو اس لیے مثالی نمونے کے طور پر چنا ہے کیوں کہ شیعوں نے امام حسینؑ کے ساتھ گہری عقیدت کے باعث ایسے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں جنہیں بنی لوگ حضورؐ کی آل کے دلی احترام کے باوجود برداشت نہیں کر سکتے۔

عندلیوب نے اپنے بیٹے میر درد کو، جن کی عمر اپنے والد کے کشف کے وقت (۱۷۳۲ء) ۱۳ برس کے قریب تھی، طریقہ محمدیہ میں داخل کیا جس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس میں تصوف کے اعتبار سے ایسی بلند ترین بنیاد پرستی (اسلامی تعینات کی حرف بہ حرف پیروی) پائی جاتی ہے جس میں راہ حق کا متلاشی حقیقت محمدیہ کے اصول سے یک رنگ ہو کر منزل مقصود کو پالیتا ہے۔ چنانچہ میر درد اور ان کے مریدوں نے اس طریقے پر کار بند پرانے صوفیوں کے تین جزا شریعت، طریقت اور حقیقت کو یک جا کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ طریقہ محمدیہ میں شریعت محمدی پر ثابت قدمی سے عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں سالک اس حقیقت محمدیہ کو پالیتا ہے جس میں وہ ۱۹۹ اسمائے گرامی کے فیوض سے روحانی کائنات کا، لک بن کر انسان کامل بن جاتا ہے (اگرچہ میر درد نے اپنی تحریروں میں یہ اصطلاح استعمال نہیں کی) کیوں کہ "انسانیت دین محمدی پر مشتمل ہے"۔ (میر درد)



صدائق اس حقیقت سے بھی آشکار ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیمات و رویوں میں سرمایہ کامیابی — ہم ناریں ہیں اور اس کا اعتراف ابتدائی زمانوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ہوتا ہے — نیا صدی — ہمارے ہمارے سماجی و سیاسی اہمیت پر زیادہ زور دیتے رہے ہیں۔ شاہوں آمد کا یہ بھی دعویٰ ہے — ان بھی تعلیم کی صداقت اور خواہش کا نذرہ اس کی تبلیغ کے سیاسی و سماجی نتائج سے گایا جا سکتا ہے۔

خدا اپنے پیغمبر کو ایسی فہم و فراست اور ذہانت عطا کرتا ہے جس سے ذریعہ منہ سب ذرائع ویر — ہمارے ہمارے کراہیک صحت مند معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ان ذرائع میں انہی پرورش، گھر یہ ہمیشہ سماجی میل و ملاپ مدنی و سماجی بہترین استعمال اور ملت کا نظم و نسق شامل ہیں۔

— Indian Muslim, p.58)

یہاں یہ دل چسپ حقیقت توجہ کے لائق ہے کہ شاہ ولی اللہ سے ڈیڑھ سو سال بعد مہدی نہ میں اسلام کے مفہیم شارح محمد اقبالؒ نے بھی اس ضمن میں یہی رائے ظاہر کی ہے تاہم انہوں نے فارسی کی پیچیدہ اصطلاحات کے بجائے فلسفیانہ انگریزی کو استعمال کیا ہے:

غرض کسی پیغمبر کے مذہبی مشاہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہ جائزہ لیا جائے کہ اس نے کس نوع کے انسان پیدا کیے ہیں اور اس کی تعلیمات کی روح نے کس قسم کی تہافتی دنیا تخلیق کی ہے؟

— (Iqbal: Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 124)

اس سے ظاہر ہوتا ہے — جیسا کہ محمد اقبالؒ نے کسی اور جگہ صحیح کہا ہے کہ جدید نقطہ نظر سے اسلام کی تعبیر و تشریح کرنے کے کام کا آغاز اصل میں شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے کیوں کہ عصر حاضر کے اسکالروں کو رسول کریمؐ کے معجزوں کی نسبت ایک قوم کے معمار کی حیثیت سے آپؐ کے کردار، سماجی رویے اور طرز عمل کے نمونے میں زیادہ دل چسپی ہے۔

مسلمانوں کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مثالی کردار اور خود ان کے اپنے سیاسی افکار اور افراق فری کے مسئلوں کا ہمیشہ سے سامنا رہا ہے اور اس طرح ایک سراب آئیڈیل اور افسوس ناک سیاسی حقائق کے درمیان گہرا تفاوت ان کے لیے مسلسل پریشانی کا سبب بنا رہا ہے۔ رسول کریمؐ اور پہلے چار خلیفہ کا سنہری دور وہ پیمانہ ہے جس سے مسلمان اپنی موجودہ صورت حال کو نا پتے ہیں۔ اٹھارویں صدی کے ہندوستان جیسے دور میں، جب مسلم حکومت کوئی الواقع شکست ہو گئی اور برطانیہ اور فرانس جیسے غیر ملکی سامراجیوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تو پیغمبر اسلامؐ کی شخصیت تیزی کے ساتھ ملت اسلامیہ کے مرکز و محور کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ گو کہ قیامت کے دن حضورؐ کے شرف و محشر کی



حیثیت سے راج کا اکثر تذکرہ کیا جاتا اور شاعر حضرات آں حضرت سے مداحی، نعت و ستم و تہنیت کی باتیں میں قوم کی اصلاح کے خواہش مند رہیں حضورؐ کے پیغام کے ملے پیدا ہونے والے زمانے میں۔ یہ وقت کی تہذیب و تمدن کی بات تھی کیوں کہ مسلمانوں کو دوبارہ زور یکڑنے والے مہذبوں اور مہذبوں جیسے غیر مہذبوں کا مقابلہ تھا۔ ان میں سے بھی بڑھ کر انہیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ انگریزوں کی حکومت میں اپنی زندگیوں میں یہ کیا کریں۔ انگریزوں نے کامیابی کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں پر مٹا دینا اقتدار قائم کیا تھا۔ ان شعبوں میں یہ کامیابیوں قابل ذکر ہے کہ شاہ ولی اللہؒ نے مہذبوں اور سکھوں کے خلاف پھیلنے والی (روایات و افسانہ شہادتوں) کے قہر میں درخواست کی لیکن انگریزوں کے خلاف کبھی ایک لفظ تک نہ کہا جو ان کی زندگی میں سدھارا دینا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے مقام پر پہلی فیصلہ کن فتح حاصل کر چکے تھے اور جن کے اثر و رسوخ میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔

شاہ ولی اللہؒ کو پورا یقین تھا کہ وہ رسول اللہؐ کے نائب میں چنیں چہ انہوں نے ان تمام مسلمانوں کی نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کی جو اپنے فرائض اور خدائی احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں میں مگوث تھے وہ لوگ جو خدائے واحد کی پرستش کرنے کے بجائے بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دیتے، اپنی زمینوں پر شراب کی دکانیں اور قحبہ خانے تعمیر کرنے کی محنت نہ کرتے۔ شاہ ولی اللہؒ نے نہایت غیظ و غضب میں ان دلوں پر بھی یہ ایک مہم کیا جو قرآن اور حدیث کے بجائے فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا یہ سر ”سکارز“ کتابوں سے بھی کہیں نہیں ہیں جو دو ہزار سال پرانے فلسفے کی خشک ہڈیوں کو چاٹتے ہیں؟ (شاہ ولی اللہؒ، اعجاز اقدس صفحہ ۹۵)۔ اس موقع پر سنی، عطار، رومی اور دوسرے ابتدائی صوفی شاعروں کے اشعار قورایہ آجاتے ہیں جنہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص ہاشمی نبیؐ کی لٹی ہوئی شریعت سے اتنا دور نہیں جتنا دور ایک فدا سفر ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے اپنے فکری نظام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کی کئی کتابیں عربی یا فارسی کے پیچیدہ اور مخصوص طرز پر لکھی گئی ہیں اور ان کے جملوں کے ٹھیک ٹھیک معنی دریافت کرنا کوئی آسان کام نہیں (اگرچہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دادا کی اصطلاحات کی تشریح کے لیے ایک خاص کتاب لکھی ہے)۔ کئی دوسرے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح شاہ ولی اللہؒ بھی رسول کریمؐ کے عربی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں اور ”ہاشمی، قریشی، مکی، مدنی“ پیغمبر، جن کے بارے میں قدسی نے ایک صدی پہلے نعتیں لکھی تھیں، ان کے تفکر اور استغراق کا ٹھیک سی طرح مرکز کاہ میں جس طرح بعد میں محمد اقبالؒ نے آپؐ کی ذات کو مرکزی نکتہ بنایا تھا۔ شاہ ولی اللہؒ نے اسلام کے عربی کردار، اس کی پاکیزگی اور سادگی کا ہندوستان کی مذہبی روایت کی پراگندہ کثرت کے ساتھ موازنہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو دنیا میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے جو ہندو ”بت پرستوں“ کے درمیان خدا کی وحدانیت کے وہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ کے مطابق مہمیر اپنی ذات میں مختلف درجات حاصل کرتا ہے۔ قرب و نامیت تقویٰ اور  
 پرہیزگاری کے ان کاموں سے حاصل ہوتی ہے جو فرض منصبی کے علاوہ ہوں۔ (اس مقام کو، جس پر اویس فائز ہوتے  
 ہیں، قربِ نوص سے تعبیر کیا جاتا ہے)۔ خدا کا قرب مذہبی فرائض و باطنی اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔  
 قربِ فرائض کہ جاتا ہے (یہ مہمیروں کا مقام ہے)۔ فرائضوں کی ایسا سہارا ہے کہ جس سے قرب حاصل ہوتی ہے۔  
 پھر سہارا کا سکوت دیا ہے، جس سے زمین پر واقعات نمودار ہوتے ہیں اور ان سے انسانیت کو خاص تعلیق  
 ہے کیوں کہ حضور کا قرب تقدس کے کرے۔ حضرات القدس کا آئینہ ہے۔ یہ وہ ہے جس میں واقعات آدنی  
 بادشاہوں کی اسی سطح پر منعکس ہوتے ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی روئے کا عکس چتر منجھ جیتا ہے۔  
 ساتھ بھی موزنہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ نظر یہ ہے جو بن حربی سے فلسفہ میں بہت پیٹیشن کیا تھا۔ یہ کہ ایسا عکس قرب  
 ہی تمام ربانی تجلیات و اقاوالہام کو ووصوں و اسے منعکس کر سکتا ہے۔ خدائی لطف سے دنیا پر حکم الہی اور اپنی امت  
 کی دیکھ بھل کا منصب عطا ہونے کے بعد یہ ضروری تھا کہ آپ کی صیقل کی نئی روح سب سے با اختیار مجلس مشورت  
 اور امت کی اہم کارروائیوں میں حصہ لے اور اسے ماضی اور مستقبل کے واقعات کا علم ہو۔ چنانچہ پیغمبر کی روح ماضی  
 کی ساری نسلوں کے قصوں کو منعکس کرتی ہے اور اسے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے اہم چیزوں کا علم ہوتا ہے۔  
 ہی صرح رسوں کریم و قیامت کے دن پیش آنے والے واقعات کا علم رکھ گیا ہے۔ غرض شاہ ولی اللہ نے ماضی و  
 مستقبل کے واقعات کے بارے میں حضور کے علم کی وضاحت کی ہے — ایک ایسا علم جس کا قدرتی حوادث کے حوالے  
 سے نہ تو ادراک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

شاہ ولی اللہ کی ایک عبارت خاصی پر اسرار ہے۔ انہوں نے آں حضرت کو تین دائروں میں غابر کیا ہے۔ آپ  
 نئے چاند (ہلال) سے مکمل چاند کی صورت اختیار کرتے ہیں جو آپ کی کاملیت اور خاتم النبیین کے منصب کی آئینہ دار  
 ہے۔ ایک اور پیرا گراف میں وہ حضور کو اس انداز سے منفرد حیثیت کا حامل تصور کرتے ہیں جن میں مکمل انہی  
 ہم آہنگی موجود ہے اور جنہیں تقدس کے کرے کی امداد حاصل ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ رسول کریم نے یک کامیاب  
 امت کی تخلیق میں سرگرم کردار ادا کیا ہے۔ روایتی اسلامی طریقے کی رو سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ایک اور  
 حیثیت خاتم النبیین کی ہے جنہیں انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا گیا، جو اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت  
 کریں گے اور جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو کسی وقت کے بغیر آپ کے محاسن  
 بیان کرنے میں مصروف رکھیں۔

محمد اقبالؒ نے شاہ ولی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام میں ایک نئی

روح پھونکنے کی ضرورت کو محسوس کیا تھا۔ انہوں نے نئی کتابوں میں کتابوں کے ناموں کو لکھا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی مخصوص قوم کی تربیت کرتا رہا ہے جو بعد میں سے وہاں سے وہاں توں سے وہاں سے نسل میں بنیاد اور مرکز کی حیثیت سے استعمال ہونے لگی۔ لہذا ہر قوم کے لیے ایک پیغمبر کے ایک اقتباس سے ماخوذ ہے۔ یہ بات بھی اس چاپ پر اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام کا تعلق ان لوگوں کے کردار سے ہوتا ہے جن کی طرف متعین فیہ کتاب ہے۔

رسالت کسی چیز کو عقل کر کے اسے جہاں تک ممکن ہوئے، خوب صورت بنانے کا ذریعہ ہے۔ ان کا ڈھیر کسی قوم کے نبی کردار کا اس سے موازنہ کرنا بھی ہونا چاہیے۔

اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر مختلف قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم ان کے پیغام میں نکھرا آتا یہاں تک کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا پیغام پانچ سو سال پہلے سے صرف آپ کی ذات اقدس میں وحی والہام کے تمام پہلوؤں کو سمونے کا جوہر موجود ہے۔ ان کے پیغام کے پیچھے ان پیغمبروں کو اپنے الفاظ اس مخصوص نسل انسانی کے شعور کے موافق ڈھانپنا پڑتے ہیں جس کی طرف وہ مبعوث کیے جاتے ہیں۔

شاہدوں اللہ بعض اوقات جدید ریما رکس سے، خاص طور پر نبی کریم کے معجزوں کی تشریح کے تحت میں اپنے قاری کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ان کے نزدیک چاند کا، سورج کی قدرتی صفت کی روشنی میں پوری طرح قابل فہم ہے۔ انہوں نے حضور کے سفر معراج کی تصدیق بھی کئے تھے۔ ان کے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ آں حضرت کے جسم اطہر کے ذریعے تمام تر کائناتوں کا بھرپور انبساط ہوتا ہے۔ جب کہ آپ کی ”حیوانی کائناتیں“ براق کی شکل میں ظاہر ہیں۔ شاہد ولی اللہ نے، جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہونے جیسے معجزوں کا، جن سے مسلمان بے پناہ محبت کرتے ہیں، عقلی استدلال کی روشنی میں تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ایک طویل، روایتی نظم میں رسول کریم کے معجزوں اور نشانیوں کی تعریف کی ہے جس میں ٹھیک وہی شبہ ہیں اور ستارے استعمال کیے گئے ہیں جو فارسی بولنے والی دنیا کے سیکڑوں پاکباز شاعران سے پہلے استعمال کر چکے تھے۔

ایک مسند، جس پر بعد میں آنے والے نقشبندی حضرات بہت زور دیتے رہے ہیں، جو وسطی قندھارہ میں امر رول ادا کرتا ہے، اس کا تعلق قرب نوافل اور قرب فرائض سے ہے۔ پہلی اصطلاح حدیث النوافل کے بارے میں حدیث قدسی سے ماخوذ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرا بندہ فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد، وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ایک باشت میری طرف آتا ہے تو میں بقدر ایک قدم اس کے قریب جاتا ہوں اور اگر وہ پیدائے تو میں دوڑتا ہوں اس کی طرف جاتا ہوں۔ پھر میں اس کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں

ہوں کہ میں اس کی تکمیل میں جاتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں جو تادم میں سے ملتا ہے۔  
 اس کے ساتھ میں جاتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔  
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔  
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔  
 میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔ میں اس سے ملتا ہوں۔

— Word pp 98 (73)

اور اس طرف 'خدا ہی' کی بجائے اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی قربت، 'میں' کی بجائے  
 یہ جاتا ہے جو مذہبی فریضوں کی تسلسل کے ساتھ ادائیگی سے باعث خدائی وحدت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اسے یہاں  
 اور حدیث قدسی کی منہ پر قلم کیا گیا ہے جس کی تشریح 'اعتدال کی راہ پر کار بند تصوف' سے متعلق لکھنے والے نے بیان  
 ان لفظوں میں کی ہے:

خدا فرماتا ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ میں نے بندوں پر جو  
 فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون وسطی کے اس صوفی رہنما کے مطابق شریعت کا ہر حکم  
 بند و برتر جہاد کی چیز کے تالے کی چابی ہے۔ (Rad The Path of Gods Boncsmen, p 151)۔ اس پر چنے والے  
 لوگ خدائی بادشاہت قائم کرنے کی غرض سے جدوجہد کرنے کے لیے سنجیدہ اور لطیف خیالات لے کر دنیا میں آئیں  
 آئیں گے۔ نقشبندیوں کے نزدیک یہ سب سے ممکنہ بلند مقام ہے اور یہ معراج سے حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وآلہ  
 وسلم) کی واپسی کی کامل تشریح کے عین مطابق ہے تاکہ آپ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ خدا سے قربت کے مشاہدے کی  
 ان دو قسموں نے اس فرق کی واضح نشان دہی ہوتی ہے جسے مذہب کے تاریخ دان (ناقص سوڈر ہیوم کے دور سے)  
 "پیغمبرانہ" اور "صوفیانہ" مشاہدے سے تعبیر کرتے ہیں۔

دہلی کے تین صوفی علما میں سے ایک عالم میر درد نے اپنی فارسی کی تصانیف میں کئی بواب اسی مسئلے کے لیے وقف  
 کیے ہیں۔ ایک نجیب الطرفین سید ہونے اور حضور کے ساتھ قریبی تعلق کی بنا پر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے مانتوں  
 جدا امجد آں حضرت کی مخلصانہ پیروی اور شریعت مطہرہ کے فرائض کی مسلسل ادائیگی کے ذریعے حضرت محمد (سلی اللہ علیہ  
 وآلہ وسلم) کے ساتھ اپنے تعلق میں مزید اضافہ کر سکیں گے۔ آخر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں یہ مشاہدہ ہو کہ  
 وہ رسول کریم کے سچے جانشین ہیں اور انہیں بنی نوع انسان کو سچے 'دین محمدی' کی طرف دعوت دینے کا فریضہ سونپا گیا ہے

۱۰ (خدا) تم کو کامیاب کرے گا۔ خدا کے فضل سے، اس دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت دیکھیں ہے اب میری رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تمہارے مدد کے لئے کیا کیا ہے قبول کر لیا ہے۔

اور جب درود نے یہ تمہیں کریا کہ وہ "تمہارے محبوب کی دعا" اور "تمہاری دعا" (مذہب اور مذہب کے لوگوں سے یوں مخاطب ہوا "میں نے تمہیں میمن در محمد کو میمن بہ کریا ہے اب ہوئی ہمارے ساتھ ساتھ اور اس کے پیغمبر کی امانت لے گا۔" (اردو مکتب صفحہ ۶)۔

غرض ۶۰-۵۰ عیسوی کے ایک بھگت نہ صرف شاہ ولی اللہ خواجہ رسول کریمؐ کا نائب سمجھتے تھے بلکہ یہ بھی اپنی مسند نشینی کے مشاہدے کے بعد اپنے آپ کو بولی خدا سے حضورؐ کا نائب تصور کرتے تھے۔ یہی وہ لوگوں میں سے کسی بھی بزرگ نے، جو دہلی میں زیادہ فاصلے پر نہیں رہتے تھے، اپنی کتابوں میں ایک دور کے مسلمانوں یا (گو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے درود کے ساتھ مل کر اردو شاعری کا مطالعہ کرتے تھے)۔

یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ اٹھارویں صدی کے دوران ہندوستان میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تاریخی یا نیم تاریخی کردار کوئی اہمیت یہاں کی سیاسی صورت حال کی بنا پر دی گئی ہو کہ منصب کا تہا رمت مسند اپنی بقا کے لیے ایک مضبوط اور روشن و درخشاں عملی نمونے کی ضرورت تھی۔ اس تحریک کے پس پر وہ فطرت وطن کا عارضہ اور سنہری دور کے لوٹ آنے کی آرزو بھی ہارفا تھی۔ یہ حضورؐ کے خدائی آخری شریعت کی حاصل تمام امتوں میں سب سے افضل امت تخلیق نہیں کی تھی؟ لیکن اب یہ امت ماضی کی شان و شوکت کے باوجود بدلتے میں تھیں، ہندوؤں اور یورپی قوموں کی پیغا ر کے سامنے اب اس تھی اور اس کے پاس ماضی کے احسان تھانہ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اصل وطن کی یاد کو حضورؐ رسالت مآبؐ کی عزت و تکریم کے حوالے سے اب تک یہ سمجھنا ہی قیامت حاصل رہی تھی اور مسلمانوں کا آئینہ دل دور وہ تھا جب وہ اس حضرت کی قیامت میں فتح پر فتح حاصل کرتے جاتے تھے۔ ہندوستان کے محصور مسلمانوں کے پاس اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ اس امید کے ساتھ اس کی ذات اقدس سے دوبارہ رجوع کریں کہ اس طرح ملت اسلامیہ ایک مرجعہ پھر اقبال مند ہو جائے گی۔

اس دلی آرزو کے باوجود مسلمانوں کی حالت سال بہ سال ناگفتہ بہ ہوتی جا رہی تھی۔ ۱۸۰۶ عیسوی کے بعد آخری مغل حکمران عام طور پر برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں خد پتی بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ ان کی حریت اب بھی دنوں کو رہا رہی تھی۔ ۱۸۵۷ عیسوی میں میر درد کی وفات کے کوئی ۳۵ سال بعد طریقہ محمدیہ نے ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر دی جسے شاہ ولی اللہ کی اولاد کی دینی سطح پر مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس تحریک کے بانی



رے بریلی کے سید احمد نے اپنے ساتھیوں کے مل کر ان سبھوں کو برصغیر کے شمال مغربی علاقوں سے نکال دیا۔ ان کی  
کوشش کی جو مسلم اکثریت کے ساتھ آباد تھے۔ (The Freedom Movement in the Indian Subcontinent, Muslims  
کرتے تھے چنانچہ سبھ ان کے براہ کھٹے ہو جاتے اور ان کی حیات یہ جلی پھانٹیں گے۔ یہ  
کرتی کہ اسلام کو آخر کار تمام دشمنوں پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ ۱۸۳۱ء کی میں انھوں نے ہندوؤں سے  
مذہب مشیر شاہوں کے پوتے اسماعیل کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا یہ گناہ زدہ پلٹ کر جانے سے باز نہ آئے۔ انھوں نے  
کا جوش و خروش برقرار رہا اور وہ اپنے اعلیٰ نصب العین کی خاطر نئی شروعات کرتے۔ اب وہ انھوں نے  
انگریزوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے اور یہ آس رگے بیٹھے تھے کہ وہ ہندوستان میں ایک حقیقی  
کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

حضورؐ کو جھپکنے کے لیے بھی ان کی نظروں سے اجمل نہیں ہوتے تھے۔ ان کا ایک دھنسل اور مہلک بات کے متعلق نبی کریمؐ سے سوال اور چھوٹے بڑے وقتوں کے بارے میں باتوں کی تربیت مکمل طور پر آپؐ کی باتوں سے ہوتی تھی۔

اسی طرح سنویہ (اور مرغانیہ سلسلے) کے بانی ہا اپنے باب بھگت کے ساتھ ان سلسلے کے اس سلسلے کی بنیاد کے بانی کی داخلی زندگی میں رسول خداؐ کی امتداد کی باتوں کے ساتھ ان کی اپنی ظاہری زندگی میں حضورؐ کے برقوں و فعل کی عملی اتباع کرتے تھے۔ ان سلسلے کے بانیوں میں مسلسل درود و سلام کا درود جاری رہتا تھا۔ وہ تنہائی میں ریاضت اور سخت عبادت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہتے یہاں تک کہ ان کے قلب پر آپؐ کی تدوین کا غائبہ دیکھ لیں اور یہ عمل ان کی رات میں رہتے ہی ان پر جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپؐ کی زیرت کا شوق ہمہ وقت ان کے دل میں رہتا تھا۔ حضورؐ کے سوا دوسری کسی مخلوق کا ان کے نزدیک کوئی وزن نہیں تھا۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، تجانیہ سلسلے کے رہنما اپنے پیروکاروں کو زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس دعا کو بھی، جسے عزیمہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں:

خدا! میں تجھ سے تیرے چہرے کے نور کی وساطت سے، جس سے عرش عظیم اور تمام جہان معمور ہیں، بس کر رہا ہوں کہ تو ہمارے عظیم مرتبت آقا اور خدائے بزرگ و برتر کے پیغمبرؐ کی آں پر رحمتیں نازل فرما۔

—Muslim Devotions, pp 164-65

مرغانیہ سلسلے میں، جس نے دعائیہ شاعری اور حضورؐ پر درود و سلام بھیجنے سے متعلق وسیع طریقہ شائع کیا ہے، ایک عقیدت مند اس طرح دعا کرتا ہے:

اے خدا! اپنے پیغمبرؐ کے عظیم مرتبے، آپؐ کے ساتھ اپنی شفقت و رافت اور تیری ذات سے حضورؐ کی بے پناہ محبت کے صدقے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں..... اے مالک! میری طرف سے آپؐ کے ساتھ محبت کے طفیل، میرے کانوں کو آپؐ کی گفتگو سے بہرہ مند کر! (Padwick: Muslim Devotions, p. 147)

انیسویں صدی میں مشرق اور مغرب کے مسلمانوں میں یہ دعائیں بہت مقبول تھیں لیکن یہ صدی پورے عالم اسلام کے لیے سیاسی انتشار کا زمانہ تھا۔ چنانچہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں بھی بعض ہندوستانی مسلمان حضورؐ کے رول کے ضمن میں مختلف قسم کی مویشگافیاں کرتے رہے ہیں۔ ممتاز محمد بن فضل حق خیر آبادی، انیسویں صدی میں انگریزوں کے خلاف ناکام فوجی بغاوت میں سرگرمی سے حصہ لینے کی پاداش میں جیل میں رہے۔

انڈیمان بھیج دیا گیا تھا، طریقہ محمدیہ کے ایک رہنما اسماعیل شہید کے ساتھ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ضرورت پڑنے پر خدا ایک اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پیدا کر سکتا ہے؟ مولانا فضل حق کا استدلال تھا کہ خدا کسی بھی صورت میں ایک اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھیج نہیں سکتا۔ ان کے برعکس، اسماعیل شہید کا ہونا تھا اللہ یا اللہ ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کرے گا۔ جب مرزا غائب ہے، انہوں نے اس کے فوراً بعد اشعار لکھ دیے کہ یہی ایک پشیمان نبی ہے، لکھی، اس سلسلے میں رائے دریافت کی گئی تو ان کے جواب سے ان کے دوست فضل حق و مایون ہونی، انہوں نے اسماعیل شہید کی حریت کی اور اپنے خیالات کو بڑی حقیاط کے ساتھ ان ذریعہ شعر میں پیش کیا

ہر کجا ہنگامہ عالم بود  
رحمت للعالمین ہم بود

ترجمہ: جہاں کہیں بھی کائنات کا ہنگامہ ہوگا

وہاں ایک رحمت للعالمین بھی ہوگا

اس کا مصعب یہ ہے کہ اگر خدا اذہین مخلوق پر مشتمل دوسری دنیاؤں کو پیدا کرے تو وہ انہیں پیغمبر نہ رہنمائی سے محروم نہیں کرے گا۔ اس کے ایک سو سال بعد محمد اقبالؒ نے جاوید نامے میں یہی نظریہ پیش کیا کیوں کہ وہ مسند، جو انیسویں صدی کے شروع میں واقعی غیر اہم تھا، سنسنی ترقی کی مدولت اب زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا، مشرق کے طور پر غم بینت کے ماہرین کی طرف سے زیادہ اور بڑے کھکشوں کی ایجاد اور ان کی ساخت اور ترکیب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں نامیاتی زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس صورت میں ان دور افتادہ دنیاؤں میں بسنے والوں پر کیا بیتے گی؟ کیا انہیں پیغمبروں کی روحانی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ایسا ہے تو غائب کے جواب کو اسلام کے ختم نبوت کے مرکزی اصول اور عقیدے کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے؟ محمد اقبالؒ نے جاوید نامے کی اس نظم میں، جس میں یہ نازک نکتہ ٹھہرایا گیا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ مزید بحث کرنے سے گریز کیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے سید سیمان ندویؒ سے جو خط و کتابت کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غائب کے اس شعر سے خاصے پریشان تھے۔ (اقبال نامہ، ۱: ۱۱۷-۱۱۸، ۱۹۲۲ء)۔

لیکن انیسویں صدی کے مسلمان مفکران نظریات پر نسبتاً کم غور و خوض کرتے تھے۔ ہندوستان اور بعد میں مصر کے مسلمانوں کو ان سے بھی زیادہ سنگین مسئلوں کا سامنا تھا۔ ان کے انگریز نوآبادکار حاکموں نے ان کے محبوب پیغمبر کے بارے میں یورپی مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابیں متعارف کرا دیں اور وہ ایک حیران کن وحشت کے عام میں ولیم موئر William Muir اور لائونڈ اسپرنگر Aloys Springer کی لکھی ہوئی حضورؐ کی سوانح عمریاں پڑھتے رہے چنانچہ یہ ایک فصری

ہے کہ آں حضرت کی حیات مقدسہ کے بارے میں یورپی مصنفین نے "تبدیلی" اور "تبدیلی" کے قیام میں، ان کے  
والے پہلے تصادم کی صورت میں سے نمٹنے کے لیے ایک نیا مذہبی طریقہ کار تقاریر کرنے میں، ان کے لیے  
ظاہر ہے کہ عقاید سے متعلق یہ نئی علمی اور منطقی بحث عام طور پر معذرت نہ دیتی، ان میں ان کے لیے  
زیادہ زور دیا گیا۔

ہندوستانی اسلام کے عظیم مصالح سرسید احمد خان جب ان میں سے ایک تھے، ان کے لیے  
تھے، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے متعلق، جن کے ساتھ انہیں بے پناہ محبت تھی، مذہبی خیالات کو دہرایا۔

(i) Troll Sayyid Ahmad Khan

(ii) Balgown: The Reforms and Religious Ideas of Sayyid Ahmad Khan

لیکن کٹر عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں نے انگریزوں سے تعاون کرنے پر پوری قوت سے ممانعت کی۔  
اور چوں کہ سرسید نے روایتی مذہبی تعلیم کسی مدرسے میں حاصل نہیں کی تھی اس لیے ایک عام، زیادہ داری حقیقت سے  
انہوں نے مسلمانوں کے نقطہ نظر کو جدید بنانے کے حق پر ناجائز تصرف کیا تھا۔ سید احمد نے اپنی بدلتی ہوئی کے نام  
میں — جب وہ سنت پر سختی سے کاربند رہنے والے مسلمان تھے — ایک "اصلاح یافتہ مود" لکھی تھی جس —  
ذریعے وہ حضور کی شخصیت کو روایتی اور الحاقی تھے کہانیوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ نقشبندیوں کی طرح ان کا آئیڈیل بھی  
یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اخلاق محمدی پر عمل کرنا چاہیے اور اخلاقیات کے تمام معاملوں میں آپ کے اسوہ حسنہ کی  
پیروی کرنی چاہیے۔ اپنے پیشرو شاہ ولی اللہ کی طرح سید احمد بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ قرآن کریم کی بہت زیادہ تفسیریں،  
الہیت کے عالم اور اضافی تشرکھیں مسلمانوں کے لیے زبردست خطرہ ہیں کیوں کہ یہ تفسیریں اس مقدس کتاب کے  
سادہ اور واضح پیغام کو درخشاں دتا ہوا کرنے کے بجائے سے دھندلا دیتی ہیں۔ چنانچہ وہ اس بات پر نوحہ کرتے ہیں کہ  
خدا کے احکام "جو اعلیٰ کردار کے حامل معصوم، امین و رسدہ دین پیغمبر، جاہل، دوران پڑھ صحرائینوں کے لیے صاف، واضح  
اور سادہ الفاظ میں لے کر آئے تھے، اب انہیں محض ندرت پیدا کرنے کی غرض سے طیف، بعد الطبیعیاتی مسئلوں اور منطقی  
مسوئکافیوں کے ذریعے اس قدر تبدیل کر دیا گیا ہے کہ ان کی حقیقی پاکیزگی، ورسادگی کو پہچاننا ناممکن ہو گیا ہے۔"  
(H A R Gibb Whither Islam p 139)۔ پچاس سال بعد محمد اقبال نے بھی انہی لفظوں میں یہ شکایت کی "مجھے یقین ہے  
کہ اگر رسول اکرم کا ایک مرتبہ پھر ظہور ہوا اور آپ اس ملک میں اسلام کا درس دیں تو اس ملک کے باشندے موجودہ حالت  
اور طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی صداقت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔" (محمد اقبال کا ۲۰ جنوری ۱۹۲۵ء کا مکتوب نیز شامل:

—Gabriele Wing, p 74)

سرسید اس نکتے پر مسلسل غور و فکر کرتے رہے کہ نبی کریم کی ذات اقدس کو کس طرح ملت اسلامیہ کے لیے

ایک زندہ حقیقت بنایا جائے اور دنیا کے سامنے آپ کی عظمت کو ایسے ثابت کیا جائے — اس کی عظمت و بزرگی، مغربی طاقتوں کے مقابل مسلمانوں کی موجودہ صورت حال کے تناظر میں، اور ان کی معجزہ نمایاں حقائق کے ساتھ چنانچہ انہوں نے مختلف معجزوں پر مشتمل کتابیں لکھیں اور اس موضوع پر اپنی کتابیں لکھیں۔

سر سید کے (The Life of the Prophet Muhammad) میں مغربی محققین کے حقائق کا جائزہ لیا گیا ہے جنہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی برتری اور ان کے حقائق ثابت کیا ہے۔ یہ کتاب قنبرت معذرت خواہانہ دہک کا حصہ بن گئی۔ تھامس کارل ہندوستان کے تمام ہندو لکھناؤں کے لیے یہ مصنف تھے جن کی کتاب On Forces and Her Worship میں آپ کی عظمت کے بارے میں ریمارکس درج ہیں۔ اس قدر دہریہ کہ آپ کے متعلق اس کے تنقیدی الفاظ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔

Carvillat & V. Chammara - ویننگٹن اردن Washington Irving کی کتاب کے بارے میں ثابت کیا گیا ہے۔ (اردن کی تصنیف Life of Mohammed) کا جدید تمام بڑی یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اردن میں اس کتاب کا ترجمہ ۱۸۹۲ عیسوی میں کیا گیا۔ بد قسمتی سے ہندوستان کا کوئی بھی مصنف جرمن زبان نہیں جانتا تھا اس لیے وہ اس کی Manomet's Gesand اور West-Ostlicher Davan (کارلائل کا ترجمہ و جدان) میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں گونے کے قہر خیالات کا مطالعہ نہ کر سکے اور یہ محمد اقبال ہی تھے جنہوں نے بچپن میں جس منک فرود گذشتہ کا ازالہ کیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان مصلح، جو فرانسیسی نوآباد کار حکمرانوں کے علاقوں میں رہتے یا فرانس کی ثقافت کے زیر اثر تھے، روشن خیالی کے دور میں فرانسیسی زبان میں لکھی جانے والی ان کتابوں سے آگاہ نہیں تھے جن میں کئی مصنفوں نے (جن کا آغاز Boulanvilliers سے ہوتا ہے) پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے سیرت مقدسہ کو آپ کی عظمت سے منسوب کئی فرضی داستانوں سے پاک کرنے کی تدبیر کے ساتھ پہلی کوشش کی، سر سید نے اس ضمن میں ان کی پیروی کی اور گوکہ ان کی ابتدا کی تصنیف میں ”رسول کریم کے ہزاروں لاکھوں معجزوں“ کا خصوصی تذکرہ کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتابوں کے بڑے پیمانے پر حوالے دیے۔ (Toussaint Sayyid Ahmad Khan)۔ مثال کے طور پر وہ یہ یقین کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ بدریہ جنگ میں فرشتوں نے آپ کی مدد کی تھی، وہ اس نظریے کو ترجیح دیتے تھے کہ اس معرکے میں صرف خدائے ذوالجلال کی منشا کار فرما تھی اور خدا نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرشتوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ (احمد خاں: مقالات سر سید جلد ۱۳۔ صفحات ۹۲ تا ۱۰۳)۔ سر سید کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ رسالت ایک جبلی فطرتی جوہر ہے۔



یہاں ان کے جزوقتی رفیق کارمور، شہل نعمانی بھی دنیاوی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نبوت انسانی و ناسقی اوصاف کے ارتقا میں آخری اور کامل ترین مرحلہ ہے۔ یہ ایک وحی و وحی میں فوت قدیم یہ مسئلہ ثابت ہے۔"

(The Unveiled Revelation of the Ideology of Mawlana Shih-Namani, p.25)

جس تک اس عقیدے کا تعلق ہے کہ قرآن ربیع شہرہ غازیہ کی کتاب ہے اور یہ شہرہ کی بھی زیادہ کٹر عقیدے پر کاربند ہیں اور وہ اس امکان کو قبول کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے (اصلی و سلم) پر صرف قرآن حکیم کے معنی وحی کی صورت میں نازل ہوئے تھے انہوں نے بعد میں انہیں انسانی ہونے کے قاسب میں ڈھال دیا۔ سرسید قرآن مجید کے ہر لفظ کو ربانی اور عاقبت ارتقا بکھتے تھے۔ ان کے نزدیک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک بے مثل مستند رہنما ہیں اور آپؐ نے اپنی عملی زندگی پر وحیدانہ یہ کتاب صدق رسول تھی۔ (Dr. Sayyid Ahmad Khan and Islamic Jurisprudence p.91)۔ ورنہ انہیں نے انہیں پر ماریت کر کے الزام میں رکھ دیا ہوئے تھے، ایک ایسی رقت انگیز دعائیہ نظم لکھی جس میں صدیوں پیشتر نبویہ احکامات کی انسانی وانی دعاؤں جیسی گرمی جذبات موجود ہے:

ترجمہ: اے میرے خدا! مجھے آتش سوز و سوز میں جلتا ہوا سینہ عطا کر!

اے میرے خدا! مجھے روتی ہوئی آنکھیں بخش دے!

اے میرے خدا! مجھے احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے عشق سے مخمور رکھ!

اے میرے خدا! جو کوئی حضورؐ کے عشق میں مبتلا ہے، اے معاف کر دیا گیا ہے

اے میرے خدا! مجھے مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے عشق سے بہرہ ور کر اور

پھر مجھے آپؐ سے وصل کا مرہم عطا کر

اے میرے خدا! مجھے مدینے کی خاک بنا دے!

میری کشتی کو اس کے گھاٹ سے باندھ دے!

اے میرے خدا! مجھے وقت کے تغفل سے آزاد کر دے!

مجھے المصطفیٰ کے مدفن پر پہنچا دے جو کل کائنات کے آقا ہیں

مجھے ایمان کی دولت کے ساتھ آپؐ کے شہر میں آسودہ خاک کر

جنت البقیع میں میری قبر بنا دے

اے احمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! میری روح کو آپؐ کے قدموں میں ہی چین ماتا ہے

اس جگہ کے لیے میں نے خدا سے دعا کی ہے

تقریبی جریدہ "تہذیب اخلاق" میں سر سید کا رفیق کارمدید باہر ان کے چنانچہ علی تھے، وہ تہذیب  
تہذیب پندی میں سر سید پر بھی سبقت لے گئے۔ انہوں نے بیشتہ احادیث کو مستحکم کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ احادیث سے  
"ایک پرانندہ سند عالم وجود میں آ گیا ہے۔" وہ اتنی تراخیات میں صرف دینی مسائل میں اس حضرت سے  
مانتے تھے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے:

"بلاشبہ ہمیں دینی معاملوں میں حضور کی مدد کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہم اس حیثیت میں آپ کی رہنمائی اختیار  
کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں تو آپ بھی صرف ایک انسان تھے۔" دوسرے غلطوں میں یہ بھی  
سکتا ہے کہ حضور جب مذہبی امور پر گفتگو کرتے تو آپ کی بات چیت سب کو دخل اور غرض سے پاک ہوتی تھی، انہوں  
معموموں پر اظہار خیال کرتے وقت آپ غلطی کے مرتکب ہو سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کو زبردستی اور غلبے کے سببوں  
میں ایک معلم کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، یہ عقیدہ کلاسیکل اسلام میں بھی موجود تھا، مثلاً کے طور  
پر باقدنی کے نظریات لیکن چراغ علی کی طرف سے احادیث پر نکتہ چینی تمام مسلمہ معیاروں سے گزرتی تھی۔  
(چراغ علی نے اس قدر انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جس طرح گولڈنزیمر Goldziher نے چراغ علی کی وفات کے بعد جرمن  
زبان میں شائع ہونے والی کتاب Muhammedanische Studien میں کیا تھا۔ یہ دونوں افراد ایک دوسرے سے وقف  
نہیں تھے)۔ چراغ علی کے اس حد سے زیادہ انتہا پسندانہ رویے کے سبب ہندوستان کے اہل حدیث سرسید اور ان کے  
جدت پسندانہ نظریات سے سخت متنفر ہیں۔

لیکن سرسید، ورنہ ان کے بے شمار دوستوں میں سے کوئی بھی شخص، جس نے حضور کی احادیث مبارکہ کی جدید تشریح  
کے ذریعے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اسلام ترقی سے پوری طرح موافقت رکھتا ہے، سید امیر علی کی کتاب The  
Teachings of Muhammad یا Spirit of Islam میں پیش کی جانے والی حضور کی دلکش تصویر اور اسلامی کچھ کامتا بدلتے  
سکا۔ یہ کتاب سرسید کی وفات کے تھوڑی دیر پہلے شائع ہوئی اور اسلامی ملکوں میں سڑیچر کی اس نئی صنف کے نمونے کے طور  
پر اس کی حد درجہ پذیرائی ہوئی اور جیسا کہ ولفریڈ کینٹ ویل اسمتھ Wilfred Cantwell Smith نے لکھا ہے "اس کتاب  
سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔" (W. C. Smith Modern Islam in India, p 52)  
سید امیر علی کی کتاب میں نبی کریم کی شخصیت کو ان تمام خوبیوں کا حامل قرار دیا گیا ہے جن کا ایک انسان تصور کر سکتا  
ہے۔ انہوں نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کے خارجی پہلوؤں پر، جس طریقے سے آپ  
دستار باندھتے تھے یا آپ کو کون سا پھل پسند تھا، جو سیرت کی عام کتابوں کے بڑے موضوع ہیں، اظہار خیال نہیں

کیا بلکہ ان کے بجائے آپ کے فائدہ حیات و روحانی ترقی میں مہم شروع کیا ہے۔  
 of Islam میں آل حضرت کی پاک دائمی و رجز و شہرے پندوں۔ روایات و تمام مقبول سے یہ آپ کی  
 رحمت و رافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تشدد، جبر و کراہ، مشکل حالات میں خطہ کے اس مہم پر عمل و رفاقت کا  
 مظاہرہ کیا، مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ غرض کہ کتاب میں آپ کے صفات و اوصاف کا بیان قابل  
 ظاہر کرنے کے بجائے اس زمین پر پیدا ہونے والے ایسا دور کار اور قابل تہنیت انسان ہے۔  
 سید امیر علی اور ان کے تمام پیروکاروں کے نزدیک حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانی مقبول میں یہ انسان  
 نہایت ہیں۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ جب مسلمانوں نے اس ملت و مملکت یا قوم میں یہ مہم شروع کیا ہے۔  
 صرف ترقی کی موافقت کرتا ہے بلکہ ترقی کا نام اسلام ہے۔

مذہبی عقیدہ کو زہانے کے حالات کے مطابق بنانے کے علم برداروں کو ملکی و ملکیوں و مذہبی فرقوں سے  
 بجائے بنیادی طور پر علمی مسوں میں زیادہ دل چسپی تھی اس لیے انہوں نے خود سے یہ ریافت کیا۔ بچوں و خطہ کے  
 متعلق تمام دل کش لیکن غیر ضروری روایتی دستاویز پڑھنے یا آپ کے تصوفانہ خاص کے بارے میں نہیں پائے  
 کی یہ حاجت ہے، دین اسلام کے بانی کی استدلالی تصویر ان کے لیے زیادہ مفید ہے تاکہ وہ حضور کی قوم میں تشریف  
 کرنے والے مغربی اسکالر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں و دوسرے یہ کہ وہ رسول کریم کی طرف سے میت  
 کے لیے پیش کیے جانے والے عملی نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔

جس طرح انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں افسانوی مسیح کے ساتھ عقیدت کی تہذیب  
 کر کے عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ عقاید میں کشش پیدا ہو گئی، اسی طرح عالم اسلام میں بھی ایک سیرت تحریک چل پڑی  
 جس کے نتیجے میں رسول کریم کی سوانح حیات پر مبنی کتابوں کا سیلاب آ گیا۔ (دس چھپ بات یہ ہے کہ بیسویں صدی  
 کے آخر کے مصری ریفارمر محمد عبده کی لائبریری میں ڈیوڈ فریڈرک اسٹراس David Friedrich Strauss کی لکھی ہوئی کتاب  
 Life of Jesus کا ایک نسخہ موجود تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے سیرت نگاری پر مشتمل سٹریچر پر اس کتاب کا اثر ایک فطری بات  
 ہے۔) (Tourani Arabic Thought in the Liberal Age, p 135)۔ ہندوستان میں سیرت تحریک کا آغاز موجودہ صدی  
 کے پہلے نصف حصے میں ہوا۔ کتابوں کی دکانیں جدیدی حضور کی مختلف النوع سوانح عربوں سے بھر گئیں۔ ان میں  
 اردو زبان میں مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو (جسے ان کے جانشین سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا) ممتاز مقام  
 حاصل ہے۔ اس طرح ”ہمارے محبوب پیغمبر“ یا ”دلربا پیغمبر کی پیروی زندگی“ جیسی مقبول عام کتابیں شائع ہونے  
 لگیں۔ تاریخت کے تناظر میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات طیبہ میں اس قدر گہری دل چسپی پیدا ہو

رسول اللہ کے کردار اور آپ کی ذاتی کامیابیوں کو مسلمان جدت پسندوں کے علم معرفت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کے مثالی محاسن کو بعض اوقات داستان گوئی کی طرز پر رنگ آمیزی کر کے بیان کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ سادہ لفظوں میں بیان مجمل کے ذریعے امانی میں شاعری اور اب نثر میں حسود کی ذات اقدس کو برہمت اور

خوب صورت چیز کے بے مثال نمونے کے طور پر پیش کیا جاتے ہیں۔ آپ کو ان میں دلچسپی نہ تھی، انہوں نے اپنی جگہ اور ممبرانِ قافلہ میں کامیت کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کو انہوں سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے انہوں سے کیا یہ چنانچہ سرور نے لکھا ہے:

آپ کی حیات طیبہ کی ٹھیک رہش یہ تھی: "یہ خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان اور ان کے درمیان کے ساتھ پیار کے سوا کچھ نہیں تھا!" (W C Smith Modern Islam in India, p. 70)۔

ولفریڈ کینٹ ویل سمٹھ نے ان اوصاف کو "بزرگوں کے تیز دماغ، مہم سے مہم بیات، انہوں نے یہ درست ہو کیوں کہ جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے بہت سے مہمیں مسلمان آپ کی نسبت کے بارے میں اعلیٰ بیانات، تصوفانہ قیاس رائیوں یا پیچیدہ مذہبی استدلال پر غور و فکر کرنے کے بجائے ایک انسان کی حیثیت سے بہت کم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ اظہار عقیدت کو آسان سمجھتے ہیں۔

جو لوگ سنت بلکہ قرآن کریم کے احکام کی پاسداری کے ضمن میں بہت زیادہ جدت پسند، بہت زیادہ ذہین یا بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ خدایا سوشلزم سے غفلت برت سکتے ہیں لیکن وہ "نبی کریم کی محبت" سے بہت زیادہ جذباتی اور مذہبی آسودگی حاصل کر سکتے ہیں۔ (W C Smith Modern Islam in India, p. 75)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے متعلق لڑچکر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور سید کی وفات اور دورانِ جنگِ عظیم کے خاتمے کی درمیانی مدت پچاس سال کے دوران حضور کی سیرت طیبہ پر اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئیں کہ پچاس تمام صدیوں میں اتنی تعداد میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں۔ بہت تصوف اور عبادت پر مشتمل کتابیں، جو قرونِ وسطیٰ اور جدید دور سے پہلے کے زمانے میں مذہبی ادب کا بڑا حصہ تھیں، زیادہ نمایاں نہ ہوئیں چنانچہ شاعری میں بھی ایک توانا، سیاسی طور پر سرگرم اور سماجی اعتبار سے ذمے دار پیغمبر کی حیات طیبہ کو موضوع بنانے کی روایت میں ایک نئی دہائی پیدا ہو گئی۔ اس صدی کے شروع میں اردو کے ایک شاعر صوفی لکھنوی نے سرسید کے اصلاحی نظریے سے متاثر ہو کر حضور کی شان میں یہ نعت لکھی:

سرکش	عربوں	کا	سر	جھکا یا
حیوانوں	کو	آدمی	بنایا	
قائم	کیا	رشتہ	مواخت	
برتاؤ	میں	شیوہ	مساوات	
مصلح	سرمایہ	داروں	کا	
حالی	محنت	شعریوں	کا	



ان شعروں سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیثیت سے باور رکھنا چاہیے۔  
کو تقویت ملتی ہے جو ہمارے عہد میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔

رسول کریم کی شخصیت میں فی الواقع سب سے زیادہ نمایاں اور قابلِ توجہ پہلو اس کی قسم کے مسلوں کا سامنا تھا۔ عرب میں، خاص طور پر مسلمانوں میں، یہ عقائد عام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اپنے مقاصد کے بارے میں نیا نیا ذکرِ اُختری کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے مقاصد کے بارے میں اعتبار سے ان کے ہندوستانی رفقاء کا رجحان تھا اور عام طور پر ان کے مقاصد کے بارے میں (اسلام) کی سوانح مری کو سچی یورپ کے مذاق کے مطابق اچانک سے سامنے نہ لایا جاتا تھا۔  
ڈیوئیٹج ٹیمپل گارڈنر W.H. Temple Gardner نے بھی لندن کی وائٹ ہال میں ایک بین الاقوامی اجتماع کے متعلق، جس کا مقصد ۱۹۱۷ء میں رسول کریم کے یومِ ولادت کی تقریباً پانچ سو سال کی یاد دہانی پر پیش کرنا تھا، ایک غیر معمولی طنزیہ آرٹیکل لکھا تھا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ جمال الدین افغانی نے، جنہوں نے سرسید کی "فطرتِ پسندی" کی بہت شدت سے ساتھ مذمت کی تھی، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا جو مرقع پیش کیا، وہ کئی اعتبار سے ان کے ہندوستانی ہم عصر خیالات سے ملتا جلتا تھا البتہ انہوں نے یہ محسوس کر کے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا کہ (جیسا کہ Averil Hourani نے خوب ظاہر کیا ہے) "ب اسلام کو ایک دین کے طور پر نہیں، ایک تہذیب کی حیثیت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ جب تک رسول کریم کی تعظیمات پر عمل کرتی رہے گی، اس وقت تک اسے ایک عظیم ملت کا درجہ حاصل رہے گا۔" (Hourani: Arabic Thought in the Liberal Age, p. 129)۔

محمد عبدہ نے یہی نظریات اختیار کیے اور سرسید اور ان کے پیروکاروں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو انفرادی نجات کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں، ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھنے کی غرض سے مبعوث کیا گیا تھا۔" (Hourani: Arabic Thought in the Liberal Age, p. 136)۔

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ایک امت کے بانی کی حیثیت سے رول کا یہی مسئلہ مارچ ۱۹۲۳ء میں ترکی میں کمال اتاترک کی طرف سے خلافت کا ادارہ ختم کرنے کے بعد خلافت کے مسئلے پر گرامر بخت کے دوران مرکزی نکتے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ علی عبدالرزاق نے یہ قرار دیا کہ "حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک امت پیدا کی لیکن یہ اس اصطلاح میں امت نہیں تھی جسے ریاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی امت تھی جس کا کسی

حکومت یا کسی قوم کے ساتھ لازمی تعلق موجود نہیں تھا۔ (The Islamic Republic of Pakistan, p. 87)۔ لیکن ان کے نظریاتی حریف شیخ بخت نے شریعت پر عمل درآمد اور ”عالمی حکومت“ کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ کیوں کہ ”قانون کو نافذ کرنا حضور کے مشن کا رومی حصہ تھا۔ لیکن یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس رائے کے پاس یہی طاقت موجود تھی نیز یہ کہ ابتدائے اسلام میں امت مسلمہ ایک یونین مت بنی۔“ (The Iheral Age p. 90)۔ یہ مسئلہ مکمل طور پر کبھی حل نہیں ہوا اور جب بھی ”قیامی“ روایت سے فیصلہ ہوتا تھا تو فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ نمایاں صورت اختیار کر لیتا ہے۔

لیکن دنیائے عرب میں اپنی امت کی تشکیل کے ضمن میں رسول اللہ کے روئے پھر مینا ہوا تھا۔ ۱۹۳۰ء کے عشرے کے وسط سے حضور کے سوانح نگاروں کی کتابوں میں ہوا چناں چہ آپ کے عربیہ تباروں نے، ان تحقیق کے تمام جدید ذرائع کو بروئے کار کر آپ کی شخصیت کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغرب کے جدید نقاد ایک کامل پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی شخصیت میں ٹھوس تاریخی حقائق سے مستند ہا عندیہ دیتے ہیں جو تمام علمی خوبیوں ”اسو و حنہ“ کے حامل ہیں، مثال کے طور پر *Portrait of Muhammad* (۱۹۵۷ء) دیکھیں۔ محمد عبدہ کے نظریے کی رو سے رسول کریم کی شخصیت سے ”ایک عجیب، بے رنگ نور نشانی ہوتی ہے۔“ (Offenbarang and Geschicht, p. 53)۔ حضور کی ذات میں ہر اچھا، باعث نجات، بندہ پایہ و روش مندانہ کام کرنے ہا جو ہر موجود ہے اور اس کاملیت کی روشنی میں وہ تمام نقش و نگار، اند پڑ جاتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو حقیقی زندگی کا وہ امر بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عبدہ کی جانب سے تاریخی محمد کا مرقع پیش کرنے کی کوشش کے باوجود (جیسا کہ آرتھر جفرے نے درست کہا ہے) تاریخ کے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)، دین اسلام کے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور تاریخی مبلغ اور آس حضرت کی روحانی شخصیت کے درمیان، جو آپ کے دین میں مضمر ہے، اب بھی واضح مفرقت موجود ہے۔ (Jaffery Muhammad and His Religion, p.3)۔

محمد عبدہ کے روحانی جانشین محمد رشید رضا نے مترجم نثر میں سیرت کی کتاب خلاصہ السیرۃ النجمیہ لکھی جس میں مصر میں سیرت تحریک کے دوران لکھی جانے والی طنطاوی کی کتاب نہایت الاعجاز فی سیرہ ساکن الحجاز (۱۸۶۸ء سے ۱۸۷۳ء عیسوی) کی طرح جدید انداز فکر کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن بیسویں صدی کے پہلے نصف حصے میں شاعر حضرت نے بھی قدرے جدید اسلوب میں نبی کریم کی مدح سرائی کی ہے چناں چہ مصر کے نامور شاعر شوقی نے بردہ کی طرح (فی نہج البردہ) شاندار نعتیہ شاعری لکھی۔ ان کے ہم عصر محمود سمیع ابردی نے، بن ہشام کی سیرت کی بنیاد پر حضور کی منظوم سیرت لکھی جو ۱۹۰۹ء عیسوی میں شائع ہوئی۔ شاعری اور تاریخ کے نقطہ نظر سے اس کتاب کی زیادہ ہیئت نہیں اس لیے اس کا

Scanned with CamScanner



میں جناب خدیجہؓ کے ساتھ شادی تک حضورؐ کی زندگی کا حال کیا گیا ہے۔ کتاب کی تیسری جلد ۱۹۶۳ عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ بروکلمین (Bruckman) نے غالباً درست اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ چوں کہ مصنف نے فرانس میں تعلیم پائی تھی اس لیے انہوں نے ارنسٹ رٹین (Ernst Reiten) کی روانوی کتاب (Vademecum) کو نمونے کے طور پر استعمال کیا ہے۔

جدت طریعوں اور تصوف۔ بلند یوں سے لبریز رسولؐ مدنی (انگریزی) (بیروت)۔ یہ کتاب نہ صرف تصنیف آج ہر جگہ دست باب ہیں لیکن بعض مصنفوں نے الگ راہ اپنا کر حضورؐ کی ثنا خوانی میں ایک اور راہ پر ہفت جانے کی کوشش کی ہے، مثال کے طور پر حبیب الریاشی نے ۱۹۳۴ عیسوی میں السہرمان (حلی الاول) (پہلا حصہ) سیرمین) کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کے برعکس بحث پارٹی کے بانی مائیل خلاق (موجودہ وقت میں "عرب روح کا خلاصہ" دکھائی دیتا ہے۔ (Wikipedia: O'Leary and the Gospels, p 89)۔ "خرازاں خصوصیت اس اعتبار سے بہت دل چسپ ہے کیوں کہ اس سے عرب عنصر کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے جو ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں عموماً نظر آتا تھا۔ لیکن اخلاق کا بیان خالصتاً سیاسی نوعیت کا ہے۔ خود ہمارے زمانے کے چند ایک اہم مرز نے اسلام کی تعلیمات کے حقیقی سوشلسٹ کردار کو ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی ہے چنانچہ مصر کے ازیہ اعظم جمال عبدالناصر نے ۱۹۶۴ عیسوی میں رسول کریمؐ کو "سوشلزم کا امام" قرار دیا تھا۔ ان سے دس سال قبل جمال عبدالناصر کی بچی کا بینہ کے وزیر رضوان نے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو "عظیم ترین انقلابی" کہہ کر آپؐ کی تعریف کی تھی۔ اسی دوران محمد شلابی نے ناصر کے لیے اشتراکیہ محمدؐ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ناصر ہی کے عہد حکومت میں معروف ناول نگار عبدالرحمن الشرقوی نے، جو اشتراکی نظریات کے علم بردار تھے، محمد رسول الحرمیہ (آزادی کے پیغمبر محمدؐ) نام سے ایک کتاب شائع کی جس میں حضورؐ کو "ہارکس سے پہلے کا ہارکس" ظاہر کیا گیا۔ (Wessels Modern Biographies of the Life of the Prophet in Arabic, p 102)۔ آل حضرتؐ کے بارے میں اس قسم کے نظریات بعض ابتدائی کتابوں سے سانی کے ساتھ اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

ہندوستان میں ایف کے درانی نے، جو کچھ عرصے تک محمد اقبالؒ کے زیر اثر لکھتے رہے ہیں، ۱۹۳۱ء میں آل حضرت کو عہد نو کے بانی اور عظیم لیڈر کے نام سے موسوم کیا جنہوں نے دنیا کو سامراج سے نجات دل کر غلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جدید اصطلاحات میں رسول اللہؐ کے بارے میں اس قسم کے نئے تخمینوں کے ایک حصے کا تعقیب "خدا کی وحدانیت پر مبنی ضابطہ اخلاق" سے ہے جس میں عیسائیت کی طرح جسمانی ایذاؤں اور روحانی اور دنیاوی معاملات میں تفریق کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

آل حضرتؐ کی حیات مقدسہ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آپؐ زندگی بھر غربت و افلاس کے خلاف جہاد کرتے



رہے ہیں اور دورِ حاضر میں یہ عنصر یقیناً خاصی دل کشی رکھتا ہے۔ (Rasheed, The Development of Natia Poetry, p.68)۔  
 محمد حید اللہ نے، جن کی سیرت حبیب کو ایک عابد و زاہد ماڈرن مسلمان رہا رہنے رہا، سائنس و طب کی حیات منہ سے نکلنا بہترین تعارف قرار دیا ہے، حضورؐ کے متعلق ایٹمن کے نظریات کے سامنے سے ایک آراش و تفت یا تفسیر میں انہوں نے روسی لیڈر کے بعض مثبت ردِ اس کا حوالہ دیا ہے۔

ہمیں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ترکی میں ۱۹۵۰ء میں بعد از جب مسلمانانِ میلان میں کھلے ہندوؤں اضافہ ہو گیا، رسول کریمؐ کی سیرت یا آپؐ کی شان میں نقیض، تمسید و تنبیہ کے سلسلے میں خاصا نیا مواد سامنے آنے لگا ہے اور انقرہ میں مذہبی امور کی وزارت نے کی انصافی مائیں اور تردید سے تاجِ شریعت شروع کر دیے ہیں اور کئی نیک اور پارسلوگوں کی مطبوعات بھی منظرِ عام پر آ رہی ہیں۔ مجھے بھی یہ بات یاد ہے۔  
 ۱۹۵۸ء میں جب ایک مصنف کی کتاب (Muhammad Turk miltidi) (یا حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک ترک تھے؟) شائع ہوئی تو اس سے بھجائی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس تصنیف کا نسخہ نہیں رہا چاہے یہ یہ بھجنا چاہے کہ مصنف نے اس کتاب میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے محبوب پیغمبرؐ بھی اس کی محبوب ترک تھے۔ ایک رکن تھے چنانچہ آپؐ نے ہر ممکن چھائی اور اعلیٰ خوبی کو دنیا بھر میں یک جا کر دیا ہے۔

جدت پسندوں کی ان تشریحوں کی روشنی میں ہندوستان میں فارسی کے ایک، سکا رہنے نعتیہ شاعری کی تحریف کرتے ہوئے اسے کردار سازی کی قوت قرار دیا ہے۔ وہ حضورؐ کی شان میں لکھے جانے والے ختمیہ کلام کو مڑیچے کی سی شاخ سے تعبیر کرتے ہیں جو ترمسی، جغرافیائی اور طبقاتی سرحدوں کو پھونگ کر کردار کی تعمیر کے سلسلے میں نمایاں حصہ لیتی ہے۔ (Rasheed The Development of Natia Poetry, p.68)۔

حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیات طیبہ کو ڈرامے کی شکل میں پیش کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں جنہاں چہ نامور مصری مصنف توفیق الحکیم نے ۱۹۳۶ء عیسوی میں ایک ڈراما تشکیل دیا جس کا مقصد دو میٹیر (Mouhamet ou le anataisme) کی مہمک تفصیلات کا سد باب کرنا تھا۔ اس ماڈرن ڈرامے میں مصنف نے دیکھانوں کے سلسلے میں محمد بن اسحاق کی سیرت پر انحصار کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ڈراما بہت تو ناہموغیا ہے۔ توفیق الحکیم کے اس ڈرامے کو اگرچہ کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے لیکن سے کبھی اسٹیج پر پیش نہیں کیا گیا۔ مسلمان اب بھی ڈرامے میں رسول کریمؐ کی شبیہ دکھانے کے سخت خلاف ہیں (بعض علاقوں کے مسلمانوں میں یہ رجحان پوری شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے) جس کا اظہار چند سال پہلے رسول اللہؐ کی حیات طیبہ پر فلمی گئی ایک موٹن پکچر کی نمائش پر شدید ردِ عمل کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اگرچہ اس فلم میں حضورؐ کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا تھا اور حکام نے اس فلم کی نمائش کی اجازت

دے رکھی تھی، اس کے باوجود مسلمانوں نے اس رسالت پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔

دار جدید کا ہر مسنف محض پیغمبر میں ان اصناف کا بدلہ نہ سب جتنیں وہ خود ہی ترین میں تھا۔  
ہے اور جن کی کیا کوئی ضرورت ہے فرض اس دل میں بیانی نصیحت کا اور ہر واقعہ میں اس میں  
ہے، دو صدیوں پرانی روایت کی شیعہ ابہات بڑی اور جدیدی کے ساتھ "بیانی" نام کی انشائیہ  
شخصیت "کا آئینہ دار ہے۔ جدید سمد دنیا میں آپ کے رول کی تشریح کے متن میں مختلف روایات کا اندراج ہے۔  
میں کراچی میں منعقد ہونے والی کنفرینس پر ت کا انفرنس کی روایت کا ایک جانتا ہے اس کے منہ مانت میں  
کے تصوف نہور سے لے کر "پرنس پیچمنٹ کے سامنے میں آپ کے فرمودات" شامل تھے۔ عالم سمد میں  
ترقی کے رمرے میں جو چھو بھی رونم ہو، محبوب خدا کی ذات قدس کے آئینہ دار کے ساتھ ساتھ  
یک یقینی امر ہے۔

## محمد رسول اللہؐ کا تذکرہ محمد اقبالؒ کے کلام میں

محمد اقبالؒ کے کلام میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ محبت اور عقیدت کے تمام گونا گوں پہلوئیں آئے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے برصغیر ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک خود مختار ریاست قائم کرنے کا نظریہ پیش کیا تھا اور جنہیں اس مناسبت سے پاکستان کا ”روحانی باپ“ کہا جاتا ہے۔ یہ مملکت ان کی وفات (۱۱۰۰ھ) کے ۹ سال بعد ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو معرض وجود میں آئی۔

محمد اقبالؒ کی شاعری متنوع تار و پود کا بحر انگیز تانا بانا ہے جو اسلام کے اسی اصولوں سے بے کر مغرب کے جدید ترین سائنسی نظریات تک اور تصوفانہ پروازوں کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں حاضری سے لے کر روحانی مشاہدے کے استدلالی تجزیے تک ان گنت موضوعات پر محیط ہے۔ اس بوقلمونی کا اظہار ان کی انگریزی نثر کی اہم کتاب Reconstruction of Religious Thought in Islam (تشکیل جدید الہیات اسلامیہ) اور بعض انگریزی مضامین سے ہوتا ہے۔ (اس کتاب کا عنوان غزالی کی احیاء علوم الدین کا زیر بار ہے) البتہ اس سے پہلے کی فارسی اور اردو شاعری میں بھی یہ عنصر نمایاں طور پر موجود تھا۔ محمد اقبالؒ نے اپنے کلام میں جو تشبیہیں اور استعارے استعمال کیے ہیں، مسلمان قارئین صدیوں سے ان سے شناسا ہیں۔ انہوں نے ان پرانی تشبیہوں اور استعاروں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ انہیں ایک نئے قالب میں ڈھالا ہے، انہیں نئے معانی پہنائے ہیں۔ اس سے پہلے کے ہزاروں شاعروں اور مفکروں کی طرح محمد اقبالؒ کے کلام میں بھی پیغمبر اسلامؐ کو مسلمانوں کی روحانی زندگی میں مرکزی شخصیت کا درجہ حاصل ہے۔ ایک

یہی اچھوت شخصیت جس کا تذکرہ محمد اقبال نے بایں نامے میں (جو شاعر کی اپنی معائن ہے) اس جڑ سے مندرجہ انداز میں کیا ہے۔

می توانی منکر یزداں شدن  
منکر از شان نبی نساں شدن

ترجمہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو

لیکن نبی کی شان کا انکار نہیں کیا جاسکتا

کیمرج میں فلسفے ورتاقون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد محمد اقبال نے ۱۹۰۷ء میں کوئی چھ ماہ جرمنی میں گزارے۔ اس دور میں وہ گوئٹے کے سرگرم مداح بن گئے جن کے کلام میں تخلیقی شاعری کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فاسٹ Faust کے کردار میں خاص کشش محسوس کرنے لگے جو اپنے وجود کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہی طرح انہیں گوئٹے کے West-Ostlicher Divan میں بھی گہری دل چسپی پیدا ہو گئی۔ محمد اقبال نے ۱۹۲۳ء میں West-Ostlicher Divan کے جواب میں فارسی میں پیام مشرق لکھی۔ انہوں نے پیام مشرق کے دیباچے میں لکھا ہے کہ پیام مشرق کی تصنیف کا محرک جرمن ”حکیم حیات“ گوئٹے کا ”مغربی دیوان“ ہے جس کی نسبت جرمنی کا امریکی شاعر نے لکھتا ہے ”یہ ایک گلدستہ عقیدت ہے جو مغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔ اس دیوان سے اس امر کی شہادت ملتی ہے کہ مغرب اپنی کمزور اور سرد روحانیت سے بیزار ہو کر مشرق کے سینے سے حرارت کا متلاشی ہے۔“ گوئٹے کو شاعرانہ سے اسلامی تہذیب و تمدن میں گہری دل چسپی تھی اور وہ اپنے تخیلات میں شیخ عطار، سعدی، فردوسی اور عام اسلامی شریک کا بھی ممنون احسان ہے۔ محمد اقبال نے ”پیام مشرق“ کے دیباچے میں مزید لکھا ہے:

”گوئٹے نے اپنی مشہور نظم Mohomets Gesang ۱۷۷۲ عیسوی میں اس وقت لکھی جب نوجوان مصنف پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک ڈراما لکھنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔“ محمد اقبال اس نظم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ”پیام مشرق“ میں جوئے آب کے عنوان سے اس نظم کا ترجمہ کر دیا۔ جوئے آب کے زیریں حاشیے میں انہوں نے لکھا:

”جوئے آب“ گوئٹے کی مشہور نظم موسوم بہ ”نغمہ محمد“ کا ایک نہایت آزاد ترجمہ ہے۔ اس نظم میں جو دیوان مغربی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی، المانوی شاعر نے زندگی کے اسلامی تخیل کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک مجوزہ اسلامی ڈرامے کا جزو تھی جس کی تکمیل اس سے نہ ہو سکی۔ اس ترجمے سے صرف گوئٹے کا نقطہ نگاہ دکھانا مقصود ہے۔

جوئے آب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے

بگر کہ جوئے آب چہ مستانہ می رود  
ماند کھکشاں بگریبان مرغزار  
ترجمہ: دیکھو کہ پانی کی ندی کس طرح مستی میں چلی جا رہی ہے  
مرغزار کے گریبان پر کھکشاں کی طرح  
اور اس قدر طویل نظم کے آخر میں وہ کہتے ہیں:

زی بحر بیکرانہ چہ مستانہ می رود  
در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود  
ترجمہ: کیسے مستانہ وار چلی جا رہی ہے بے کراں سمندر کی طرف  
اپنے آپ میں یگانہ، باقی سب سے بے گانہ

دریا کو پیغمبر نہ فعالیت سے معنوی طور پر منطبق کرنا، سرام کی تصوف نہ فکر سے بہت قریب ہے۔ قرون وسطیٰ کے  
شیعہ عالم الکلبینی (شیخ محمد یعقوب الکلبینی - مترجم) شیعوں کے پہلے امام حضرت علی ابن حباب سے منسوب ایک قول نقل  
کرتے ہیں ”عظیم دریا کون ہے“ خدا کا پیغمبر اور وہ علم جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔“ اور جب محمد اقبال نے یہ مستشرق کے  
۹ سال بعد دیدنامے میں اپنے سفر افدک کا تذکرہ لکھ تو انہیں زندہ رود (بہتی ہوئی ندی) کے نام سے موسوم کیا گیا۔  
اس نام سے نبی کریم کے ساتھ گہرے تعلق کی عکاسی ہوتی ہے جن کی وہ زندگی کے ہر شعبے میں، تاریخ کرنے کی کوشش  
کرتے اور جن کے پیغام کی وہ اس دنیا میں تجدید کرنا چاہتے تھے۔

محمد اقبال نے نبی کریم کی مدح سرائی کے لیے روایتی اسلوب اختیار کیا ہے۔ ردائی ایک ابتدائی نظم میں، جسے  
انہوں نے بعد میں اپنے کلام سے حذف کر دیا، درجوان کی وفات کے طویل مرصع کے بعد ایک مجموعے میں شامل  
ہوئی، انہوں نے اس روایتی حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے: ”میں بلا مہم کے احمد ہوں یعنی احد“۔ اس شعر میں  
انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”مہم کا پردہ عاشق کے لیے اٹھا دیا گیا ہے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ عاشق، رسول کے  
ذریعے خدا کو دیکھتا ہے

نگاہ عاشق کو دیکھیتی ہے پردہ مہم کو خد

وہ بزم یثرب میں آ کے بنیضیں ہزر منہ کو چھپا چھپا کر

بعد میں انہوں نے اہل حق اس حدیث سے گریز کیا کیوں کہ اس سے ہمہ اوست یا وحدت وجودی توحید پر آمیزہ



ہتے تھے جنہیں وہ اپنی پختہ عمر میں ناپسند کرتے تھے۔

اسلام کی تاریخ کے سیکڑوں شاعروں کی طرح محمد اقبالؒ بھی کہتے ہیں:

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف

وہ ایک من کہ دریا ہے سرمہ میں رنگ ہے ان کے آنکھوں میں

ہر بات حاصل ہے دریا میں کہ محمدؐ قاتلِ مصائب ہے قاتلِ مصائب

یہ انہوں نے ان کے دل میں لکھا اور ان کے دل کے دل میں لکھا اور ان کے دل میں لکھا

کرتے تھے ان کے دل میں لکھتے تھے۔ ان کے دل میں لکھتے تھے

۱۹۰۹ء میں سور سے پہلے آریکل میں مہاراجہ میں بنام مستحق کے بارے میں جتنا اس قوم

روح کو اس دور کا یہ منتہی ہے اس عظیم انتہی کا نام جو بنی نوع انسان کے لیے تھی وہ اس دور کا آخری یہاں

کرتے تھے۔ (The Muslim Movement in India, Vol. I, Political Ideal, Hindustan Review, July-December 1909)

یہ تاریخ سے محمدؐ کی تھی جس کا مقصد حضورؐ کی سونے عمری اور آپؐ کی تاریخی شخصیت کا نام اور اس کا

۱۹۰۹ء میں سور سے اس تحریک کے اس وقت کے یڈر کا لاہور میں اپنے تہذیبیہ مقدمہ میں

نہوں نے ایک خط میں اس بات پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا کہ جنوبی ہندوستان میں رسولؐ کی یاد میں

خشیت سے منایا گیا ہے۔ نہوں نے ہندوستان کی مسلمان قوموں کو متحد کرنے کے ضمن میں لکھا کہ ہمارے عظیم رہبر

پیغمبرؐ اس سلسلے میں سب سے بڑی اور موثر قوت ثابت ہو سکتے ہیں۔ (اقبال نامہ ۲-۹۳)۔

محمد اقبالؒ نے گوکہ کلاسیکل اسلوب میں لکھا لیکن انہوں نے صرف متذکرہ بالا نعت کو اپنے کلام سے حذف یا

ہے۔ ان کی شعری میں رسول اللہؐ کی شان میں کئی اشعار کہے گئے ہیں۔ ان کے کلام کا نمایاں مومنوں

حضور رسالت مآبؐ پر ان کا کامل یقین ہے اور یہ وصف شروع سے آخر تک ان کے کلام کا طرہ امتیاز ہے

مہر تو بر عاصیاں افروز تر است

در خطا بخشی چو مہر مادر است

ترجمہ: آپؐ کی محبت گناہ گاروں پر اور زیادہ ہے

خطائیں معاف کرنے میں ماں کی محبت کی طرح

محمد اقبالؒ نے ان محسوسات کو، جنہیں اسلامی تقویٰ اور پرہیزگاری میں مرزئی مشیت حاصل ہے،

۱۹۳۶ء میں سور کے لگ بھگ بیان کیا البتہ یہ ایک نور طلب نکتہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمدؐ (سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے

روزِ محشر کے روز کا بہت کم کر کہا ہے حالانکہ کاتبین نے اس سے بڑا نام لیا ہے۔ رسول اللہ کے اس منصب پر زیادہ روز دیئے گئے۔ ۱۹۱۵ء میں فارسی میں لاج ۱۰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بس میں خودی کے لئے متحرک فلسفے پر پہلی مرتبہ نظر رکھیں یہاں یہ بات اہل حق نے لکھی ہے۔

روزِ محشر اعتبار ماست او  
در جہاں ہم پردہ دار ماست او

ترجمہ: قیامت کے روز ہماری لاج انہی کے ہاتھ میں ہے

دنیا میں بھی ہمارا پردہ رکھنے والے وہی ہیں

محمد اقبال نے بعد میں حضور کے شرفِ محشر کے کردار کو کبھی نہیں دہرایا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دورانِ موت، قیامت اور روزِ محشر کے بارے میں ان کے نظریات روایتی صحابہ دین اور مقبول مہنفوں کے موت و آخرت کے نظریات سے بنیادی طور پر مختلف ہو گئے تھے۔ ان کے نزدیک نبی کریمؐ کی زندگی میں زیادہ معصوم و مددگار ہیں چنانچہ فارسی کی دوسری مثنوی رموزِ بخودی میں، جو ۱۹۷۷ء میں شائع ہوئی، ایک تہذیبِ اسلامی ریاست میں انسانِ کامل کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اس حضرت سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں عمل کی قوت سے بہرہ مند کریں۔

اس کے باوجود پہلے گزرنے والے لکھوں کروڑوں مسلمانوں کی طرح رسول کریمؐ کی با فوق عظمت باتوں پر ان کا یقین بے حد بڑھتا تھا۔ جب وہ شدید مدت کی وجہ سے صحت کی غرض سے بھوپال میں مقیم تھے تو ان کے میزبان سردار اسعد کے داسر سید احمد خان کی خوب میں محمد اقبال سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے محمد اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ حضورؐ سے روبرو کر کے آپ کو اپنی صحت کا حال بتائیں تاکہ وہ شفا یاب ہو سکیں چنانچہ محمد اقبال نے نہایت ایک طویل نظم لکھی جس میں پہلے تو مسلمانوں کی اترسیاسی صورت حال کا ذکر کیا گیا اور پھر اپنی بحالی صحت کے لیے حضورؐ سے امداد کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے کہا آپ مشہور عربی قصیدہ بردہ کے مستفیع صبر کی کمر میں بیٹھ کر کو آسان کیجیے! (روایت ہے کہ بصیری کا قصیدہ بارگاہِ نبویؐ میں مقبول ہوا اور مصنف کو فوج کی بیماری سے نجات ملی)۔

ایک سال پہلے انہوں نے ایک سید کو لکھا تھا: ”میرے لیے داخلی دوائی صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ہدایت (نبی کریمؐ) پروردہ بھیجتا ہوں۔“ (اقبال نامہ ۲۳۸ سید محفوظ علی بدایونی کے نام مکتوب)۔ لیکن چھٹی صدی کے تماموں کی طرح وہ اکثر یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا مقدس نام زبان پر لانے کے لئے نہیں

چوں بنامِ مصطفیٰ خوںم درود  
از خجالت آب میگرد وجود

عشق می گوید کہ "معلوم فیہ  
 سینہ تو از بت ماند  
 تا نداری از محمد رب  
 از درود خود میلا نام او"

ترجمہ: جب میں حضرت مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں  
 تو میرا وجود شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے  
 عشق کہتا ہے کہ اے غیر کے غلام  
 تیرا سینہ بتوں کی وجہ سے بت خانہ بنا ہو ہے  
 جب تک تجھے حضرت محمد کی اطاعت نصیب نہیں ہوتی  
 اپنے درود سے اُن کا نام میلانہ کر

اپنے پیشرو ملما اور حضرات صوفیہ کی طرح محمد اقبالؒ بھی حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو خدا کے سرِ مہم  
 سونے کا مرئی پہنچتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: خدا کو انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔  
 (سورہ الاعراف آیت ۱۴۳) لیکن رسول اکرمؐ نظر آتے اور پوری طرح ظاہر ہیں:

یا خدا در پردہ گویم یا تو گویم آشکار  
 یا رسول اللہ! او پنہاں و تو پیدائے من  
 ترجمہ: اے اللہ کے رسول! میں خدا سے در پردہ کہتا ہوں اور آپؐ کی خدمت میں واضح  
 اللہ میرا باطن ہے اور آپؐ میرا ظاہر ہیں

محمد اقبالؒ امداد مانگنے اور مدد و ثنا کرنے کے دونوں مقاصد کے لیے حضورؐ سے رجوع کرتے ہیں، اس کا اظہار  
 ان کے آخری شعروں میں ہوتا ہے جو ان کی وفات کے بعد رمغانِ حجاز میں شائع ہوئے تھے۔

ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ اس وقت خدا کا مشاہدہ کر سکتا ہے جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کیوں کہ  
 اس وقت اسے خدا کے اپنے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ اسی طرح متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کی نسلوں نے یہ محسوس کیا ہے  
 کہ رسول اللہؐ کی حیات طیبہ سے متعلق موضوعات، احادیث مبارکہ یا آنحضرتؐ کے الفاظ پر مبنی فقہی فیصلوں کے

مطالعے سے وہ آپ کا قرب حاصل کر سکتی ہیں۔ محمد قبیل بھی جب اسلامی تاریخ اور اسلامی اقدار کا مطالعہ کرے گا اس سے  
پرزندگی کے آخری دنوں میں تو وہ بھی اسی انداز سے سوچے:

فقہی مسائل پر تفریق اور مسلم فقہاء کے بحث مباحثہ جن میں خاتم سنیین کی محبت و تہذیب ہے — ان تمام  
چیزوں کے مطالعے سے مجھے بے پایاں روحانی خوشی ہوتی ہے! (اقبال نامہ: ۴۰۴)۔

محمد اقبال نے یہ خط ۱۹۳۶ عیسوی میں لکھا تھا سیکن نہیں حضور کی کوئی چیز دیکھ کر اس قدر مسرت حاصل ہوئی ہو  
گی! ۱۹۳۲ء کے موسم خزاں میں جب وہ چند روز کے لیے افغانستان گئے تو انہوں نے قندھار میں شہر کے  
خرقہ مبارک کی زیارت کی۔ اس سے ان پر اسی طرح مخصوص وجدانی کیفیت طاری ہوئی جس طرح کئی شاہراہ کے  
نعین مبارک یا اس کی تصویروں کو دیکھ کر وجد میں شعر کہتے ہیں۔ محمد اقبال نے بھی اس موقع پر خرقہ شریف پر ایک غزل  
کہی جس میں وہ اپنے دل کا جبریل کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں جنہوں نے آں حضرت کو زندگی میں دیکھا تھا۔ وہ  
بتاتے ہیں کہ خرقہ شریف کی زیارت کے بعد ان پر کیف و مستی و سرور چھ گیا و زور جنوں کے باعث وہ رقص کرنے  
لگے تھے۔ اس موقع پر لکھی جانے والی غزل کے چند شعر یہ ہیں:

خرقہ آں برزخ لا بیغیان  
دیدمش در نکتہ لی خرقان  
دین او آئین او تفسیر کل  
در جبین او خط تقدیر کل  
کاروان شوق را او منزل است  
ما ہمہ یک مشیت خاکیم او دل است

ترجمہ: اس ”کبھی نہ غائب ہونے والے برزخ“ کا خرقہ

میں نے اس نکتے میں دیکھا کہ ”میرے دو خرقے ہیں“

اُس کا دین، اُس کا آئین کل کی تفسیر ہے

اُس کے ماتھے پر سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے

وہ قافلہ شوق کی منزل ہے

ہم سب مٹھی بھر مٹی ہیں، وہ دل ہے

(غزل کے پہلے مصرعے میں قرآن کریم کی سورہ الرحمن آیت ۲۰: بیہما برزخ لا یبغیان) (ان دونوں

یہ ایک انہری بات ہے کہ محمد انہوں نے میں فریضہ ۱۱۱۱ھ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے روضہ مبارک پر ضروری کرنے کے شدت سے رزق مند تھے چنانچہ یہ انہوں نے اپنے روضہ مبارک پر رزق کا ضرر کیا ہے۔ (قبل نمبر ۲۶۲-۱۹۱۱ء)۔ ۱۹۰۸ء کی سیاحت میں انہوں نے یہاں (مدینہ) کی قریب درجہ "شرویک" آرام فرما رہے ہیں اور جوانی زندگی کا حقیقی مرکز ہے۔ بتان کی جگہ ہے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں "سودہ خاک" ہونے کا خواب دیکھ کیوں کہ ہر پیکر مسلمان کی یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے محبوب پیغمبر کے قریب دفن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محمد اقبال کی رحلت کے بعد ان کے کلام کا جو مجموعہ شائع ہوا، اس کا نام "رمضان حجاز" ہے۔ شرم جوں جوں بوزہ ہوتا جاتا ہے، حضور کے روضہ اقدس پر ضروری دینے کی رزوا سی قدر شدید ہوتی جاتی ہے۔ نہیں یقین تھا کہ حجاز مقدس کے سفر سے انہیں روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ کیا انہوں نے اپنی ایک ابتدائی نظم "شفافانہ حجاز" میں یہ نہیں لکھ تھا:

ایک مرتبہ لندن میں گول میز کانفرنس کے بعد وطن واپسی پر وہ ایک مسلم کانفرنس میں شرکت کی غرض سے بیت المقدس میں رک گئے۔ اس موقع پر انہوں نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس پر حاضری دینے پر غور کیا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ سیاسی مقاصد کے لیے سفر کو حجاز مقدس کے سفر کے ساتھ یک جا کرنا آداب کے منافی ہے، مجوزہ سفر ملتوی کر دیا۔ (اقبال نامہ ۲: ۳۹۷)۔ اسی زمانے میں انہوں نے حضور کی شان میں اردو میں ایک نعتیہ نظم لکھی جس کے آخر میں انہوں نے کہا:

اس نظم میں انہوں نے اپنے پیشرو صوفی شاعروں کا اسلوب اختیار کیا اور رسول اللہ کی تعریف میں حد درجہ مرصع الفاظ استعمال کر کے قدما پر سبقت لے گئے۔



بہت سے مصنفین کی طرح، خاص طور پر تصوف اور شعری روایت کے سابق محمد قبیل میں حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سے پکارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انسانِ رحمدل ہیں۔ انہیں اور مفید چیز کا منبع و ماخذ ہیں اور انیسویں صدی کے سائنس دانوں کی طرح، وہ بھی اپنے زمانے کے ناگفتہ بہ حالات کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ "خصوصاً" ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ صرف آپ کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جس کا انہیں انتخاب کرنا پڑا ہے۔ یہی ان کے آئینہٴ تعین ہوئے ہیں۔ رباعیوں میں پوری طرح جاری و ساری نشر آتی ہے تاہم کسی شعر کے پتہ و اینی راہ میں وہ سب سے کمزور ہیں۔ تاہم ظہر کر چکے تھے۔ ۱۹۱۶ عیسوی میں لکھی جانے والی اس نظم میں خدا مسلمانوں کے تھوڑے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے ہوئے آخر میں فرماتا ہے

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں  
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

یہ نظم لکھنے کے چند سال بعد اسرار خودی محمد اقبال کی اس فکر کا تسلسل ہے جس میں وہ اپنے زمانے کے فطرت پرست شاعروں کے افکار کے برعکس، جو انسانی وجود کے ذات ربانی کے سمندر میں غرق ہونے کے بعد بارش کے یہاں تھکے ہوئے طرح غائب ہو جانے کے وحدت الوجودی فلسفے کے مبلغ تھے، انسانی شخصیت (یا انفرادیت) کو مستحکم کرنے کے لیے ان کے عم بردار بن گئے جو ذات خداوندی کا قرب حاصل کرنے کے رجحان کی نشوونما کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ سب سے بڑی خودی (خدا) کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرنے کی استعداد حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن انسانی خواہی صرف عشق کے ذریعے مستحکم ہو سکتی ہے جس کا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ذات اقدس سے چوٹی و من کا ساتھ ہے۔ محمد اقبالؒ آل حضرت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں:

در دل مسم مقام مصطفیٰ است

آبروئے نام مصطفیٰ است

ترجمہ حضرت مصطفیٰ کا مقام مسلمانوں کے دلوں میں ہے

ہماری آبرو حضرت مصطفیٰ کے نام ہی سے ہے

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اسمِ گرامی کے فیوض و برکات کا تذکرہ، جس کا مشہور ہر مسلمان لٹریچر کے روایتی موضوع میں کر چکے ہیں، جواب شکوہ کے آخر میں اس وقت کیا جاتا ہے جب محمد اقبالؒ خدا کے یہ لفظ سنتے ہیں۔

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے  
 دہر میں ام محمدؐ سے اجالا کر دے  
 ...  
 طور موجے از غبار خانہ  
 ...  
 ...  
 ...  
 تاج کسری زمرہ پائے امتش

ترجمہ طور آپ کے فکر کے غبار کی ایک موج ہے

آپ کا شانہ کعبے کا کعبہ ہے

ابدا آپ کے اوقات میں ایک پل سے بھی کم تر ہے

ابدا آپ کی ذات سے افزائش کسب کرتا ہے

بوریا شکر گزار ہے کہ آپ اس پر راحت سے سوئے

کسری کا تاج آپ کی امت کے قدموں تلے ہے

یہاں محمدؐ تبار نے بہت سے نعت گو شاعروں، خاص طور پر نقیر کی کی پیروی کرتے ہوئے حضورؐ کے فقر و  
 بات میں ہاشمہ شاہینہؓ کو زندہ کیا ہے جس سے رسول کریمؐ کا جامع کردار ایک مرتبہ پھر جاگ رہا ہوتا ہے۔ بیس سال بعد کچھ  
 گئے اس شعر سے ان کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے:

فقر و شاهی واردات مصطفیٰ ست

اس حکیمائے ذات مصطفیٰ ست

ترجمہ فقر و شاہی حضرت مصطفیٰ کے واردات ہیں

یہ ذات مصطفیٰ کی تجلیات ہیں

اس شعر میں صوفی روایت کی مقبول حدیث مبارکہ ”الفقر فخری“ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (فردا فقر حدیث  
 مشنوی نمبر ۵۴)۔ لیکن اس فقر سے مراد ناداری، در تنگ دستی و مسرت یا ایک بھکاری کی حاجت مندی نہیں بلکہ اس کا مطلب

وہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ رسول کریمؐ کی فقر و شہی کی دہائی انصافیت خدا کے ہمال و رحمت میں نہیں ہوتی  
کی بدست تخلیق کی گئی زندگی روح دواں رہتی ہے۔ اور ان دونوں ملامت کی ایک جہتی ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔  
دسم) ایک آئیڈیل فیملی کے مرتبے پر فارم میں ہیں۔ بہت سی ملامت و تقاضا کی یہ بدست کی ہے  
موت سے حضرت موتی کی منت پری پائی جاتی تھی دوران سمیت و بہت سے ہاں تین نام ہیں

وقت ہیجا تنجی او آہن گداز  
دیدہ او اشکبار اندر نماز

ترجمہ: جنگ کے وقت اُن کی تلوار لوہا پگھلا دینے والی

نماز میں آپؐ کی آنکھیں اشکبار

رسول اللہؐ کی یہی جامع عظمت محمد اقبالؒ کی پوری زندگی کے دوران ان کی شہنشاہت رہی۔ زندگی  
کے آخری برسوں میں وہ حضورؐ کی شخصیت کے اسرار کی پرانی تصوف نہ تشریح کی طرح کرتے ہیں

معنی جبریل و قرآن است او  
فطرۃ اللہ را نگہبان است او  
حکمتش برتر از عقل ذو فنون  
از ضمیرش امتی آید بروں

ترجمہ: جبریل اور قرآن کی حقیقت آپؐ ہیں

آپؐ فطرت الہی کے محافظ ہیں

آپؐ کی حکمت کئی تدبیروں والی عقل سے برتر ہے

آپؐ کے ضمیر سے ایک امت ظاہر ہوتی ہے

رسالت کے منصب کے عملی پہلوؤں کے بارے میں محمد اقبالؒ کے نظریات، جن میں ایک طاقتور تصوفانہ  
رنگ اب بھی موجود ہے، رموز بخود ہی میں زیادہ واضح اور شفاف انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس نظر میں وہ اپنے  
مثالی سماجی اور سیاسی نظریات پر بحث کرتے ہوئے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی شخصیت کو فوراً تشبیہ دیتے  
ہیں جو مخلوق کی تاریکیوں میں روشن چراغ کی مانند ہے، ایک ایسا چراغ جو اس وقت بھی موجود تھا جب آدمی بھی مٹی اور  
پانی میں تھے۔

محمد اقبالؒ نے خالص تصوفانہ انداز میں حضورؐ کے جوہر کی تشریح جاوید نامے میں کی ہے۔ یہاں شاعر نے اس

Scanned with CamScanner





عبدہ اس کائنات کا چون و چرا ہے

عبدہ اس کائنات کا راز دروں ہے

اس نظم کے آخری شعر میں اس نظریہ کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان خدا کے بندہ ہے اور خدا کی مخلوق ہے اور اس کے لئے خدا کی رضا و رغبت کا حصول ضروری ہے۔

محمد اقبال کے نزدیک 'خدا کے بندے' کی حیثیت سے انسان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خاص حصہ ہے۔ اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ ان کا تیز ذہن انسان میں بیٹھتا ہے۔ یہ بینت سے باطن متعلق ہے نہ کہ ظاہر سے۔ انجمن کا شکار رہے ہیں۔ یہ بین اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدمت جاتا ہے۔ بین مرد مومن حضور کی چون چو خدا کا کامل بندہ ہے اور اس حیثیت سے اسے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ قیاسی فلسفہ کے تصوف کے سلسلوں کا بنیاد ہے۔ اس طرح مرد مومن حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید کرتا اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے کر خدا کے قریب آ جاتا ہے۔

محمد اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم کی ذات روشن و تاباں صوفی شخصیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل و برتر ہے۔ آپ کی ذات اس مشعل خاک نشین کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کی غرض سے وسیع کا کام دیتی ہے۔ آپ کا مرتبہ زمان و مکان کی سرحدوں سے دور "خدا کے بندے" سے بھی بلند ہے، اس کے باوجود آپ محبوب نہیں ہیں۔ آپ نہ صرف ذاتی بلکہ سیاسی اور سماجی رویے میں بھی اپنی امت کے رہنما اور "اسوہ حسنہ" ہیں جو دین کی چابی سے اس دنیا کا دروازہ کھولتے ہیں۔

ایسے شعروں کو، جو اسرار خودی اور رموز بیخودی میں کثرت پائے جاتے ہیں، ۱۹۳۳ء کی سید سلیمان ندوی کے ساتھ محمد، قبل کی خط و کتابت کی روشنی میں پڑھنا چاہیے۔ محمد اقبال نے اپنے فضل دوست سے اجتہاد نبوی کے مسئلے کے بارے میں استفسار کیا تھا جس سے مراد رسول کریم کی طرف سے ان فقہی اور دوسرے معنوں کا خود بخود رنی سے فیصلہ کرنے کے اختیارات سے ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث نہیں آئے۔ سید سلیمان ندوی نے جواب دیا کہ "ایک عام آدمی کی ذہانت کے مقابلے میں پیغمبرانہ علم و آگہی بہت بلند ہے اور یہ کہ تمام فیصلوں میں پیغمبر کی صحیح سمت میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس خدائی رہبری کی بدولت وہ امت کا رہنما بن جاتا ہے۔"

محمد اقبال کے نزدیک حضور کا سیاسی اور سماجی رویہ تصوف نہ پہلوؤں کی نسبت زیادہ اہم و مرکزیت نوعیت کا ہے اور محمد اقبال یہاں جدت پسندوں کے جانشین نظر آتے ہیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے "نبوت" کے عنوان سے جو نظم لکھی، اس میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگرچہ وہ علم اور صوفیہ حضرات کی شرح نبوت کے جوہر

پر بحث نہیں کر سکتے لیکن:

وہ نبوت ہے مسماں کے لیے برگِ حشیش

جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام!

فلسفی شاعر اس دنیا میں سرگرم پیغمبر کا وایت کے منصب سے دل نہ لے سکتے۔ کنی نہیں لیتے۔ باوجود  
کے فنک قمر میں شیطان یہ بہہ کر انہیں بہکانے کی کوشش نہ کرتا۔ وہ اپنے نسب انہیں متاثر کرنے سے پہلے  
رہبانیت کی زندگی بسر کریں اور جہوت کو ترک کر کے خدمتِ نشینِ مہجوب میں۔ مذاقِ باطن سے  
Thought in Islam کے پانچویں پیکچر کے شروں میں معراج کے مشاہدے کی تلاش کرتے۔ اس وقت فیہ معنی  
صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے:

”محمد عربی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) عرش پر تشریف لے گئے اور واپس آئے۔ خدا ان تمام میں وہاں تشریف آتا  
کبھی واپس نہ آتا۔“ یہ مسلمانوں کے ایک عظیم ولی عبدالقدوس گنگوہی کے الفاظ ہیں۔ صوفی حضرت کے پورے سچ  
میں ایک ہی جملے میں ایسے الفاظ نہیں مل سکتے جس میں شعور کے پیغمبرانہ اور صوفیانہ سطح پر نفسیاتی فرق کو اس قدر خفیب  
قابل فہم تصور میں پیش کیا گیا ہو۔ ایک صوفی وحدانیت کے مشاہدے سے سودگی پانے کے بعد وہ پس نہیں آتا چاہتا اور  
جب وہ واپس آتا ہے، جو ایک بدیہی امر ہے تو اس کی واپسی بنی نوع انسان کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوتی۔ اس کے  
برعکس پیغمبر کی واپسی تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ وقت کے دوش پر سوار ہو کر تاریخ کی قوتوں پر قابو پانے اور حقی تصور ت کا  
جہان تازہ تخلیق کرنے کی غرض سے اس دنیا میں واپس آتا ہے۔ ایک صوفی کے لیے ”وحدانیت کے مشاہدے“ سے  
حاصل ہونے والی آسودگی قطعی ہوتی ہے لیکن ایک پیغمبر کے نزدیک یہ مشاہدہ دنیا کو ہلا دینے والی نفسیاتی قوتوں کو بیدار  
کرنے کے مترادف ہے جس کا مقصد وحیدانہ فی دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہے۔ ایک پیغمبر کی یہ رز ہوئی ہے۔ وہ  
اپنے مذہبی مشاہدے کو ایک زندہ دنیاوی طاقت میں تبدیل کر دے اور یہی اس کا اصلی نصب العین ہے۔ چنانچہ اس کی  
واپسی اس کے مذہبی مشاہدے کی قدر و قیمت کو پرکھنے کا عملی امتحان ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج کے دوران ذاتِ خداوندی کا مشاہدہ صرف انہیں حاصل ہوتا ہے جو  
بندہ ہمت ہوں، اس کے باوجود یہ ایک لمحاتی کیفیت ہوتی ہے۔

یورپ کی کتابوں میں پیغمبر اسلام کی جو صورت گری کی گئی ہے، بندوستان کے دوسرے اصلاح پسندوں کی طرح  
محمد اقبال نے بھی اس پر کراہت کا اظہار کیا ہے۔ حضور کی جو سوانح عمریاں انہیں دستِ یاب ہوئیں، انہوں نے خصوصی حصے

کے لیے میں سے ایسا ایسا کر لیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے  
 بندوبست میں رہ کر برسوں کا مہیا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 بندوبست میں سرمے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 رسول خداؐ اور حدیثی طور پر اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے

اگر یہ درست ہے کہ ایک مہینے میں مائیں جنم لیتی ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 بحدوں پر غصہ غصہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 نسوں کا سید رہنا یہ دروغ نہی کی پوری نسل کے طر عمل اور یہ روایتی صورت میں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 کی تحریک کے نتیجے میں جو مختلف قسم کی سرگرمی پیدا ہوتی اور جس روحانی غلط اب اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 جنم پر اس کا تجزیہ کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تحریک کسی شخص سے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 صورت حال کا رد نہیں تھی۔ اگر ہم علم الانسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے  
 معیشت میں ذہنی اور جذباتی نا آسودگی کو اہم عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔

محمد قبیل کی چشم بصیرت نے یہ صحیح تجزیہ کیا تھا کہ پیغمبرانہ پیغام کا امتیازی جوہر قوم کو روایتی دنیاوی تصورات سے  
 آزاد کرانے سے قدیم سے جدید مذہب کی طرف لانے اور عرب فلسفہ حیات کی ان تعلیمات کی (جیسا کہ گولڈزہر  
 Goldziher نے کہا ہے) پورے استقلال کے ساتھ مخالفت کرنے کی قوت میں مضمر ہے جن کی جڑیں خندان اور قبیلے کے  
 قدیم ڈھانچے میں پیوست تھیں۔ (Goldziher: Muhammdanische Studien 123)۔ رسول کریمؐ نہیں تباہ کر کے خون،  
 نسل یا قوم کے رشتوں سے ماوراء ایک روحانی برادری تشکیل دے سکتے تھے۔ فلسفی شاعر نے یہ نظریہ جاوید نامے کے ایک  
 سحر انگیز باب میں پیش کیا ہے جس میں مکہ کی اشرافیہ میں رسالت مآبؐ کا شدید ترین دشمن ابو جہل کعبہ میں حضورؐ کی  
 شکایت کرتا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے کے ان مثالی تصورات کا نمائندہ (ابو جہل) حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی  
 انقلابی سرگرمیوں پر لوح کناں ہے جو آپؐ سے پہلے بدوی اور کی معاشرے کا حصہ تھیں

سینہ ما از محمدؐ داغ داغ  
 از دم او کعبہ را گل شد چراغ

از ہلاک قیصر و کسریٰ سرد  
 نوجواناں را ز دست ما ربود  
 پاش پاش از ضربش لات و منات  
 انتقام از دے بگیر اے کائنات  
 مذہب او قاطع ملک و نسب  
 از قریش و مکر از فصل عرب  
 در نگاہ او یکے بالا و پست  
 با غلام خویش بر یک خواں نشست

ترجمہ: ہمارا سید محمد سے داغ داغ ہے

اس کے پھونک سے کبے کا چراغ بجھ گیا  
 وہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت کی بات کرتا ہے  
 اس نے ہمارے ہاتھ سے نوجوان چھین لیے  
 اس کی ضرب سے لات و منات پاش پاش ہو گئے  
 اے کائنات! اس سے انتقام لے!  
 اس کا مذہب ملک و نسب کی جڑ کاٹتا ہے  
 وہ قریش میں سے ہو کر عرب کی فضیلت کا منکر ہے  
 اس کی نظر میں اونچا نیچا سب برابر ہے  
 وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے

مکہ کا یہ پرانا سردار ابو جہل حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کئی دوسرے ”جرائم“ کی نشان دہی کر کے  
 اس طویل نظم کے آخر میں حضورؐ کو بددعا دیتا ہے۔ محمد اقبالؒ نے رسول کریمؐ کے دورائے قوم پیہوؤں کو بجا حضور پرستوں  
 مہارت کے ساتھ اجاگر کیا ہے لیکن ہندوستان کے کئی دوسرے شاعروں کی طرح وہ بھی اس ”حضرت“ کے ”عربی“  
 کردار اور اسلام کی عربی جڑوں پر زور دیتے ہیں۔

مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ابو جہل کی یہ منفی تصویر محمد اقبالؒ کے عمومی رویہ پر چڑھ اترتی ہے۔ بیشتر  
 انداز پسندوں کی طرح وہ بھی نسل پرستی کے خلاف اسلام کی ”جمہوری“ تعلیمات پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر

ہندوؤں کے ذات پات کے نظام کا سرورہ کرتے ہوئے وہ اسے مسلمانوں کی ان کمزوریوں سے نہیں۔ انہوں نے ۱۹۱۰ عیسوی کے شروع میں حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) کی بارہ سو سات ذات ثابت کرنے کی ایک نئی فہرست جاری کیا تھا۔ مولانا رام کی اپنے مصنفوں کے بارہ سو سات ذات کی اس فہرست کو اس نے اپنی فہرست میں جواب مراعت سے تعبیر کیا ہے۔ ان میں محمد قبیل کے این فہرست میں شامل ہے۔

اسلام کا تصور بہت یوں سے حاکم تھا کہ قبائل کے لوگوں نے اپنی اپنی ذاتیں بنائیں۔ ایک ہادی شے پر نشان، اسلام نے اس پر جو اثر ڈالا اسے ایک ذات بن گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو جو سکتا ہے یہ قیقت رسول اللہ اس سرس پیکر سے ملے، ان ذاتوں کو اپنی ذات بن جائے۔ ان ذاتوں میں غبار ایک تصور نہ شریعہ ہے۔ (Species and Statements, p. 146)

محمد قبیل کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کینڈر میں ہجرت کا کتاب بے حاشی بن گیا۔ اس میں حضرت محمد (سلی اللہ علیہ وسلم) کے پیغمبر کو فوری طور پر قبیل کر لیتے تو تاریخ کا احوال مختلف ہوتا۔ منہ کنہان، منہ کنہان رشتوں کو توڑ کر آنے وان نسوں کے لیے ایک مثال چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد قبیل نے رسول میں منہ کنہان کے عنوان سے جو نظم لکھی، اس میں وہ کہتے ہیں:

ہے ترک وطن سنت محبوب الہی

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ عیسوی تک ایک طالب علم کی حیثیت سے انگلستان اور جرمنی میں قیام کے دوران محمد قبیل نے جن برحق ہوئی کشیدگیوں کا مشاہدہ کیا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد مشرق قریب کی سیاست میں ایک خطرناک عنصر کی حیثیت اختیار کر گئیں، ان کی بنا پر وہ ایک یہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے جو محمد و سیاسی قومیت سے انہیں کھانا تھا:

گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے

ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

غرض محمد اقبالؒ اپنے اس موقف کا بار بار اعادہ کرتے رہے کہ اسلام نس پرستی کی مخالفت کرتا ہے۔ ”رسول اللہؐ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپؐ نے (روحانی طور پر متحد) قوم تشکیل دے دی۔“ (Species and Statements, p. 120)۔ ان لفظوں میں سرسید کے اس بیان کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس نے ”غارت گردوں“ کے منتشر گروہوں کو مسلمانوں کی حقیقی برادری میں تبدیل کر دیا۔ رسول بے خودی کا تمام تر استدلال قوم کی تعمیر سے متعلق حضورؐ کی طاقت پر مبنی ہے۔



محمد اقبال کو یقین تھا کہ ان نیت صرف رسول کریم کے سادہ، صبیح و صبیحہ کی طرف رجوع کر کے عمل پیرا  
ہر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ خدا کے فرستادہ پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ بات ہے کہ  
انفرادی گروپ میں ایک جہتی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ احساس انسان کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ اس کے  
غیر متوقع بند یوں تک پہنچا دے۔ محمد اقبال کا یہ استدلال میں قرون وسطیٰ میں نہایت نیا تھا۔ اس کے بعد ان  
تعلیمات کی یاد دلاتا ہے۔ اٹالیہ یعنی ایک جہتی کے نظریے کو ان کے فتنے میں ماریشیت، مسلمانوں کی خدا  
بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس گروپ کی تشکیل کا محرک مذہبی جوش اور وہ مولاس میں یہ احساس  
سے مضبوط ہوتا ہے۔ (ابن خلدون مقدمہ کتاب حصہ ۳)۔

محمد اقبال کے مطابق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے نہ صرف ہمارے قوم ایک امت مسلمہ پیدا کی  
بلکہ آپ کی ذات اقدس اس امت کے غیر متزلزل اتحیٰ کی بھی علامت ہے۔ اسرا خودی میں وہ ختم رسالت مآب کی  
مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں:

چوں گلِ صد برگ مارا بو یکیت

اوست جانِ اس نظام و او یکیت

ترجمہ: سو پتھریوں والے پھول کی طرح ہماری خوشبو ایک ہی ہے

اس نظام کی روح وہ ہیں اور وہ ایک ہی ہیں!

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ”اس مشہور خاک میں دل“ کی مانند ہیں جس پر انسان مشتمل ہے۔ اس  
کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ حیات بخش قوت ہیں جو انسانیت کو ایک زندہ جسم کی صورت میں تبدیل کرتی ہے۔ چنانچہ  
محمد اقبال انفرادی اور سیاسی بنیاد پر چلائی جانے والی قومی تحریکوں کو نئے بتوں سے تعبیر کرتے ہیں، وحدت اور قوم پرستی  
بعل پرستی ہی کی جدید شکل ہے البتہ آئیندہ میں مسلمان قوم بعل اور بتوں کی ترغیبات کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گی۔ اس کا  
تذکرہ جو ویدناے (سیرہ زہرا) میں اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دل یعنی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ایک  
پائندہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہیں گے۔

مسلمانوں کی برتری کے اس نکتے کی وضاحت کے بعد محمد اقبال مشرق وسطیٰ میں چلائی جانے والی قومی  
تحریکوں پر سخت نکتہ چینی کرتے ہیں جن میں ایران میں رضا شاہ پہلوی اور ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں  
چلنے والی تحریکیں شامل ہیں۔ (گوکہ اس سے پہلے انہوں نے ۱۹۲۲ عیسوی میں یونانیوں پر فتح حاصل کرنے پر اتاترک  
کی تعریف کی تھی)۔ ۱۹۲۰ء کے عشرے اور ۱۹۳۰ء کی دہائی کے شروع میں محمد اقبال کے خیال میں فتنہ و واحد

ملک تھ جس میں حضور کی تعلیمات خاصہ کل میں محفوظ تھیں اور یہی وہ ہے کہ نہ بکیریں اور نہ لڑائیں وہاں یہ  
سیاحی فرزندوں کے نام "میں وہ" کہتے ہیں

زماروں کو دیر کہن سے نکال دو!  
 وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا  
 روح محمدؐ اس کے بدن سے نکال دو!  
 فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات  
 اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو!  
 افغانیوں کی غیرت دیں گا ہے یہ علاج  
 ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو!  
 اہلِ حرم سے ان کی روایات چھین لو  
 آہو کو مرغزارِ حقن سے نکال دو!  
 اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز  
 ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو!

جاوید نامے میں سیارہ عطارد کی سیر کے دوران قومیت کے بارے میں پیغمبر اسلام کے نظریات پر ایک طویل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے سادہ نثر میں لکھا:

رسول کریم کی یہ خاص عظمت ہے کہ آپؐ نے دنیا کی قوموں سے خود ساختہ امتیازات اور احسان خیر کو تہہ کر کے ایک ایسی امت پیدا کی جسے اللہ تعالیٰ نے عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گوہ ہو جاؤ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم پر گواہ ہو جائیں۔ (سورہ البقرہ آیت ۱۴۳)۔

محمد اقبالؒ نے جس آئیڈیل امت کا خواب دیکھا تھا، سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے جس کی حضورؐ عمر بھر تبلیغ کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ اس امت کو نبی کریمؐ کی اتباع کرنی چاہیے جنہوں نے اپنے عمل سے ہمہ گیر آزادی، مساوات اور اخوت کا سبق سکھایا ہے۔ رموزِ بخودی میں وہ کہتے ہیں:

۱۰۰  
۱۰۱

از رسالت صد ہزار ما یک امت  
 جزو ما از جزو ما لا ینفک امت  
 از رسالت ہم نوا گشتیم ما  
 ہم نفس، ہم مدعا گشتیم ما

ترجمہ: رسالت ہی سے دنیا میں ہماری بقا اور استحکام ہے

رسالت ہی ہمارا دین ہے، آئین ہے

رسالت ہی کی بدولت ہم لاکھوں ہو کر بھی ایک ہیں

ہمارا کوئی حصہ دوسرے حصے سے الگ نہیں ہو سکتا

رسالت ہی کی بدولت ہم ہم نوا ہوئے ہیں

ہم نفس بنے ہیں اور ہمارا مدعا ایک ہوا ہے

حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے عشق کو ان ترم مثالی اور کامل ترین تصورات کی تشبیہ میں سب سے ہم  
 عصر کی حیثیت حاصل ہے جس کی بنا پر ایک فرد اور ایک ملت ربانی محبت کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ  
 زندہ رہ سکتی ہے۔ محمد اقبالؒ حرکی قوت پر مبنی اس عشق کو ”المصطفیٰ“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جو ان کی شاعری کا مرکز و  
 محور ہیں۔ آپؐ کے مقابل تنقیدی عقل کو وہ آپؐ کا بدترین دشمن ابوہب قرار دیتے ہیں۔ (یہاں قرون وسطیٰ کے  
 صوفیہ حضرات کی طرف سے مجسم عشق حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا فلسفیوں کے ساتھ موازنہ کرنے کا رجحان  
 فوری طور پر ذہن میں آ جاتا ہے)۔

محمد اقبالؒ نے ایک اور ہم نظریہ بھی پیش کیا ہے جس طرح نبی کریمؐ خدا کے فرستادہ پیغمبروں کے قندوم در در  
 خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپؐ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں کی آخری اور ہر لحاظ سے کامل اور مشن امت ہونا چاہیے  
 جس کا تمام تر دار و مدار خدا کی ذات پر ہو:

رونق از محفل ایم را  
 او رسل را ختم و قوام را

ترجمہ: زمانے کی محفل کی رونق ہم ہی ہیں

حضور خاتم رسوں ہیں اور ہم خاتم اقوام

چوں کہ حضورؐ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت (رحمت للعالمین) بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی

جن کی نسبت پڑے ہے، اقوامِ عالم کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ محمد اقبالؒ نبی کریمؐ و رحمت کے درمیان موافقت پیدا کرنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ خدا نے آپؐ کو واک کہہ کر مخاطب کیا ہے اس لیے ہر مسلمان، جو آلِ حضرتؐ کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لفظ میں بھی شامل ہے۔ یہ ذاتِ اقدسہؐ نے تخلیق کی گئی ہے اور وہ اس میں مصروفِ عمل ہے، اگر ایک مسلمان فرد کے لیے یہ سچ ہے تو مسلمانوں کی مثال برادری کے لیے بھی اسے درست ہونا چاہیے۔ اس طرح نبی کریمؐ کی وارث ہونے کے ناتے اسے دنیا کی حکمرانی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ قدمانہ کردار ادا کرنے کے لیے اس کے پاس قوت کا ہونا لازم ہے۔ یہاں بھی ایک مسلمان فرد اور ملتِ اسلامیہ کو حضورؐ کے فقر کے ساتھ ساتھ آپؐ کی قوت کا بھی ادراک ہونا چاہیے جو خدا کی کامل بادشاہت میں مضمر ہے۔ لیکن محمد اقبالؒ دن خطرات سے یقیناً آگاہ تھے جو رسول کریمؐ کے آئیڈیل کو عملی شکل دینے کے ضمن میں مخالف قوتوں کے ردِ عمل کی صورت میں سامنے آسکتے تھے۔ وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ پہلے چار خلفاء کے سنہری دور کی واپسی کے بارے میں انہوں نے جو خواب دیکھے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ان کے دور کے مسلمانوں نے حضورؐ کے فقر کو پس پشت ڈال دیا ہے اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے "طاقت" کے پہلو کو غلط ملط کر دیا ہے۔

تصوف، مذہب اور سیاست کی دنیاؤں میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے مقام کے سلسلے میں محمد اقبالؒ کی تشریح ایک طرف تو اپنے پیشرو صوفی شاعروں کے نقطہ نظر سے ملتی جلتی ہے اور دوسری طرف جدت پسند مصححوں سے! لیکن انہوں نے اس روایت کے دو بڑے پہلوؤں کو جس سلیقے اور ذہانت سے کسی جوڑ کے بغیر یکجا کیا ہے، اس نے ان کے کلام کو حد درجہ دل کش بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسفی شاعر نے آلِ حضرتؐ کے ختمِ نبوت کے منصب کی کماں خوبی کے ساتھ صراحت کی ہے اور رسالت کے شعبے میں ان کا یہ بے مثل کارنامہ ہے۔ چوں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: "آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا نعام بھریا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔" (سورہ المائدہ آیت ۳) لہذا اس حقیقت کو ہمیشہ تسلیم کیا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے وحی کا سلسلہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر، جو خاتم النبیینؐ ہیں، ختم ہو گیا تھا۔ محمد اقبالؒ نے اپنے اس عقیدے کا اظہار رموزِ پیغمبری میں کیا ہے:

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد  
بر رسول ما رسالت ختم کرد  
خدمت ساقی گری با ما گذاشت  
داد مارا آخریں جامے کہ داشت

ترجمہ: ہمیں خدا نے ہم پر شریعت کا خاتمہ کیا

ہمارے رسول پر رسالت کا خاتمہ کیا

خدا نے ساقی گری کی خدمت ہمارے ذمے لگائی

اس کے پاس جو آخری جام تھا، وہ اُس نے ہمیں دے دیا

لیکن محمد اقبال کے نزدیک "موت" کے لفظی اور حقیقی معنی میں موت

ترجمہ کرنے کے لیے کسی شاعر کی ضرورت نہیں ہے۔ "موت" کے لفظی اور حقیقی معنی میں موت

پیغمبر اسلام قدیم اور جدید دنیاؤں کے درمیان امتداد ہے۔ اس کے لفظی اور حقیقی معنی میں موت

سب کے حقیقی قدیم دنیا سے ہے۔ آپ کی ذات میں زندگی علم کے دور سے، انسانیت کی زندگی و موت

کے لیے سوزوں ہیں۔ اسلام کا ظہور استقرانی اور استبدانی عقل کا دور ہے۔ اسلام میں عام و خاص کی امتداد

ضرورت دریافت ہونے کی صورت میں اپنے نقطہ کمال تک پہنچتی ہے۔ اس سے یہ شعور اور حقیقت حاصل ہوتی ہے۔

زندگی کو ہمیشہ کے لیے قید میں نہیں رکھا جاسکتا۔ کامل شعور پیدا کرنے کے لیے انسان کو فرما رہے ہیں کہ اپنا شعور

کربا پڑے گا۔ (Reconstruction of Religious Thought in Islam, p. 126)۔

قرآن حکیم نے بنی نوع انسان کے لیے سائنسی علم اور اصولوں کے ان گنت شعبے کھولے ہیں کیوں کہ ان میں

قدرتی اور نفسیاتی مظاہر کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں "آفاقی علم و خود دانہ کی

ذات میں" (سورہ نجم السجدہ آیت ۵۳) خدا کی نشانیوں پر غور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو صحیح علمی ریسرچ کا نئے آغاز

ہے۔ اسی طرح محمد اقبال کے نزدیک خود حضور رسالت مآبؐ نفسی تجزیے کے پہلے مبصر ہیں۔ ایک حدیث شریف کے

مطابق حضورؐ نے ایک پاگل یہودی لڑکے (ابن صید۔ مترجم) کی حالت دیکھنے میں دس چھٹی ظاہر کی تھی۔ علم کے لیے یہ سی

ہیاس کے نتیجے میں آں حضرتؐ مطالعے اور ریسرچ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ Reconstruction of Religious

Thought in Islam, p 17۔ رسول کریمؐ کے اس رویے کی تشریح تشکیل جدید اسبیات اسلامیہ کے شروع میں کر

دی گئی ہے

اسلام میں عقلی بنیادوں پر تحقیق کا آغاز خود نبی کریمؐ کی ذات اقدس سے ہو گیا تھا۔ آپ مسلسل یہ دعا کرتے

"خدا یا! مجھے اشیا کی حقیقی ماہیت کا علم عطا کر!" (Reconstruction of Religious Thought in Islam p 3)

محمد اقبالؒ نے پیام مشرق میں شعری زبان میں اپنے اس یقین کا اظہار اس طرح کیا ہے



پادشاه بر ظمیرش ہے خواب  
گرچہ عین ذات را ہے پروردگار  
رب دلی از زبان او حکیم

ترجمہ: دوسب کے آقا، امام الکتاب کے مالک

ان کے باطن پر سب غلی چیزیں بے حجاب ہیں

اگرچہ حضورؐ نے عین ذات کو بے پردہ دیکھا

مجلس شورای ملی - تهران - ۱۳۰۲

یہ شور مچانے والوں کے پاس ایک ہی بات ہے ہاشمیانہ انسانیت میں غلطی نہ ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں؟ یہی  
پیدا کرنے کے لیے تلاش ناقہ سلیمان نے فرض کی تھی۔ قیصر کے ماتے کے ٹکڑے میں محمد قباں کا جواب  
وقت رہا۔ حیات ختیر کر جاتا ہے جب ہمیں بیشتر اسلامی ملکوں کے ان مذاہن کا تاریخی رویہ یاد آتا ہے جو  
یہودی حرم صلی کرنے کے سخت مخالف تھے اور مغرب کے سائنسی طریقوں سے اقلیت و شیعہ کی نفی قرار دیتے  
تھے۔ لیکن محمد قباں نے اپنے میثرو جدت پسندوں کے نظریات کی پیروی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ سامعین حرم و  
قربان، مبین کے دور میں مسلمان مفکر اور طبیعیات اور علم ہیئت کے ماہرین ہی یورپ سے گئے تھے، یورپ نے ان کو موجود  
ترقی کے برعکس وجود سطح پر پہنچایا۔ چنانچہ یہ علوم مسلمانوں کا ورثہ ہیں اور انہیں امت اسلامیہ کی بہبود کے لیے مستعمل  
کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔

اس کے ساتھ ہی محمد اقبال کہتے ہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے فہم نبوت سے سائنسی تحقیق اور سائنس دانوں کے نقطہ نظر کی نفی راہیں واہو گئی ہیں۔ اسی بنا پر ان کے حد درجہ انقلابی شارح و رشتاں مغربی سرحدی صوبے میں بنائے گئے۔ مسکرت ہنسند سلامی سروہ کے بانی عنایت اللہ مشرقی اس معاملے میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ نبیوں کے یہ احادیث کر دیا کہ ماڈرن سائنس دان رسول کریم کے سچے وارث ہیں۔

Interpretation - p 73)۔ ان کے اچھے دیر بعد محمد اقبال کی فکر کے ایک مفسر غلام احمد پرویز نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف نبوت کا  
 ۱۰۰ فیصد جو حضورؐ کے کارناموں کا "ذاتی" پہلو ہے، بند ہوا تھا جب کہ رسالت یعنی "نظریے" کا منصب مسلمانوں کے لیے  
 ہوا۔ چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل اور اس کی تشریح کر سکیں۔ (Interpretation, p 73)۔  
 چنانچہ محمد اقبال نے ختم نبوت کی جو تشریح کی، اس کے نتیجے میں بعض ترقی پسند حلقوں نے غیر متوقع نتائج خد کر لیے

اور ہندوستان میں باہر میں بازو کئی لوگوں نے دیکھا ہے۔ ان کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں اور اسے غلط معانی پہنا کر زندگی میں دیکھ کر مانی سے ان کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 دیا۔ اس طرح ایسے صنفوں نے سامنے دیا ہے۔ ان کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 محمد اقبال اپنے انشوں میں ان کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔ ان کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ناقم اہل حقیت کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد کی شمس کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 دست برد رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوا ہے، عقل یا اخلاقی ملامت سے نجات دہانی کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 جو سماجی اور سیاسی تنظیم کا نام ہے، ہر ہی ظ سے کامل اور مہی ہے۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاں سے کئی جہازیں نکلتی ہیں۔  
 جس کی تردید الحاد سے مشروط ہو، ممکن نہیں ہے۔

ان افغان کارخ قادیانیوں کی جدت پسند تحریک کی طرف تھ جو انیسویں صدی کے آخر میں چاہا تھا،  
 ہوئی تھی اور جس کے بانی مرزا غلام احمد نے رسول کریم کی شان میں بعض استخوانہ افغانہ بنے تھے یا کتبہ کے ہاں سے  
 کیا تھا۔ محمد اقبال نے پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کا مقابلہ کیا کیوں کہ انہیں حضور کے خاتم النبیین ماننے کا پورا  
 یقین تھا:

مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے آخری پیغام کو اس حقیقی انسان کی حیثیت حاصل  
 ہے جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان جد فاصل کھینچتا اور ایک شخص کو یہ فیصلہ کرنے کے قابل بناتا ہے کہ کیا کوئی فرد  
 گروپ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان کے مطابق خدا نے اسلام کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہے  
 ایک معاشرے کی حیثیت سے اسلام کی بقا کا انحصار مکمل طور پر نبی کریم کی شخصیت پر ہے۔

— (Open Letter to Pandit Nehru)

محمد اقبال کی تمام مطبوعہ تحریروں میں رسول کریم کے سیاسی رول کے بارے میں غائبانہ سب سے واضح تعریف  
 ہے۔ ان کی طرف سے قادیانیوں اور احمدیوں (یہ گروپ ۱۹۱۳ء میں ایک زیادہ ہرل فرقے کی صورت میں  
 قادیانیوں سے علیحدہ ہو گیا تھا) کے ساتھ نفرت اور بیزاری کا اظہار ایک نظم میں بھی کیا گیا ہے جس میں وہ 'بھارت' کے  
 نظریے کو جھٹلانے اور مسیح اور مہدی سے متعلق بے مقصد مسئلوں پر غور و فکر کرنے والوں پر غم و غصہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس  
 کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حضور کی ذات پر پورا پورا بھروسہ تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں

خوابِ جرأتِ آں رہِ پاکم  
خدا را گفت ما را مصطفیٰ پس

ترجمہ: میں اُس پاک بازِ زندگی جرأت پر قربان جاؤں  
جس نے خدا کو کہا کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کافی ہیں

یہاں یہاں کے کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو "مصطفیٰ" کے طور پر چنا ہے۔  
میں (Muhammad The Chosen One) کے طور پر چنا ہے۔ جو اس کے لیے ایک ثابت  
کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یہ بات مجھ میں نہیں آتی کہ یہ ممکن ہے کہ اس نے اس کے لیے یہاں سے  
ہیں "۹۵۵" میں یہ بات کو غیر مسلم فرقہ قرار دیا کیا تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے  
اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) (اللہ تعالیٰ کے رسول) میں  
حیثیت حاصل ہے۔ وہ انہوں نے اس ضمن میں جو استعارے، تشبیہیں اور کنائے استعمال کیے ہیں ان میں  
جو مزید پڑھے۔ یہاں یہ انہوں نے اپنی شاعری میں "عشق" کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد عشقِ راقیہ  
عشق سے کہ آپ محققِ ربانی کا مظہر ہیں۔ اس سلسلے میں وہ رومی اور دوسرے صوفیہ حضرات کے صحیح جانشین  
تھے ہیں۔ بابِ جبریل کی پختہ اردو نظم "مسجدِ قرطبہ" میں "عشق" کا لفظ بار بار دہرایا گیا ہے جس کا مطلب  
"عشقِ مصطفیٰ" ہے:

عشقِ دمِ جبریل، عشقِ دلِ مصطفیٰ  
عشقِ خدا کا رسول، عشقِ خدا کا کلام!

ہندوستان کے بہت سے پیشرو شاعروں کی طرح محمد اقبالؒ بھی اپنے کلام میں عرب، نجد و رجز کا کثر ذکر  
کرتے ہیں جس سے مراد "عربی دوست" ہے۔ اس کی ایک مثال "ترانہ ملی" ہے جو اس صدی کے ابتدائی برسوں میں  
لکھا گیا تھا:

سالِ کارواں ہے میرِ حجازِ اپنے  
اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں بہارا  
اس کے بعد وہ یہاں بھی شعر کہتے ہیں:

اقبالؒ کا ترانہ بانگِ درا ہے گویا  
ہوتا ہے جادہ پیا پھر کارواں بہارا

محمد اقبال کے کلام میں نبی کریم کی حیات عقیدہ سے اپنی بیانیہ اور اخلاقی بات ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں وہ ایک مرتبہ پھر اپنے قتل اقتدار، محبوب و دشمنوں کے خلاف طرف رجوع کرتے اور اپنے آبائی وطن پنجاب کے لوگ شاعروں کی طرح مایہ نسیں بن گئے۔ حاضری دینے کی آرزو ظاہر کرتے ہیں:

ترجمہ: میں اس بڑھاپے میں میٹرب کے راستے پر چلا

اس پرندے کی طرح جو صبح اٹھیں شام پڑتے ہی

اور ایک ناقابل فراموش تشبیہ کے ذریعے وہ بھی لاکھوں کروڑوں پاکباز مسلمانوں کی طرح، جو صدیوں سے  
آں حضرتؑ کے ساتھ دلی عقیدت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں، نبی کریمؐ کی بے مثال شخصیت کے ساتھ بپناہ  
عقیدت کو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں:

ترجمہ: میثرب کی سرزمین دونوں جہانوں سے زیادہ اچھی ہے

Scanned with CamScanner

03478548884 محمد الحق  
03340120123 سميرة طاهر  
03036406067 حنون سايوف

## شخصیات

Scanned with CamScanner



الجامعی ۱۵۹	ابوطالب: ۱۸، ۲۱، ۱۹۹
۳	ابوبہب ۳۱
السرمی ۲۲۵	بومعبد ۹۳
السیوطی   مزید دیکھو   حوالہ الدین   ۲۲۹	ابونعم ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۳، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷
الغراز ۱۵۳	۱۷۹، ۱۸۰، ۱۵۴، ۱۷۸، ۱۷۹
الغیاضی ۱۸۶	ابونعم الاصفہانی: ۲۳
الفیطوری ۲۳۲	ابویوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی: ۱۰
المقری: ۵۱	حمد استجونی ۱۰۹، ۲۳، ۲۷
المنادی ۱۸۶	حمد لدریر ۱۸۰
۶۲	حمد الشراسی ۱۸۶
۲۲۵	حمد اعرودی ۹۵
ایبہ: ۱۲۵	احمد سرہندی، شیخ ۱۰۴، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳
الیسا: ۱۲۵	احمد شوریانی ۲۶۷
ام جمیل بنت حرب ۳	حمد شوقی ۲۲۶، ۲۸۳
ام معبد: ۹۳، ۹۴، ۱۳۵	احمد غزالی ۳۳
امان اللہ خان: ۳۱۲	احمد محرم ۲۸۳
امرا القیس: ۲۲۶	سر افیل ۱۶۶، ۱۶۷
ای سنان: ۹۰	اسرائیل ۱۲۵
ای کمال: ۹۰	اسماعیل ۳۰
امیر خسرو: ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹	اسماعیل میر بخشی: ۸۰
امیر علی: ۱۱، ۵، ۸، ۲۷، ۲۹	اندکی ۹۹، ۱۰۶، ۱۰۸، ۱۲۱، ۱۲۷، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۰۵، ۲۳۲
امیر مینائی: ۸۰	کبر بادشاہ ۱۶، ۵۳، ۱۳۱، ۱۷۵، ۲۶۲
انارکلی ۱۶	اکرام ۱۳۵
اورنگ زیب: ۲۶۳	اباقلانی ۷۵، ۴۲
ایس ایس خسرو حسینی ۲۲۱	ابو زنجی، قاضی ۱۸۶
ایس اے بخاری ۱۱۲	ابن جوشی ۴۳، ۸۵، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۱۳۲، ۱۹۲

انیس بی بخاری: ۹۹، ۱۶۷، ۲۲۱، ۲۳۳  
ایف کے درانی: ۲۸۶  
ایسل الیسین: ۲۲۹  
اے ایس حسین: ۱۰۸  
آزاد بگڑی: ۲۲۷  
باقی باللہ خواجہ: ۲۶۲  
بایزید بسطامی: ۱۱، ۱۵۳، ۷۶، ۵۵  
بکیرا: ۱۳۶، ۱۷  
بخاری، امام: ۱۹، ۳۷  
بدایونی: ۵۲  
برج موہن کیفی، پنڈت: ۲۳۲  
برنی: ۱۲۰  
بشپ: ۷  
بصیری: ۹۸، ۱۱۷، ۱۳۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۶۰، ۲۱۴، ۲۱۹، ۲۲۰،  
۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۶، ۲۳۹، ۲۵۸، ۲۹۳  
بغوی، امام: ۳۷  
بہادر شاہ ظفر: ۲۳۶  
بہا الدین: ۶۳  
بہا الدین زکریا ملتانی: ۲۳۶  
پال: ۱۹۳  
پیٹر جے اوون: ۶  
تبریزی، امام: ۳۷  
ترمذی، امام: ۴۳، ۴۵، ۴۸، ۵۸  
تقی الدین السبکی: ۸۲  
توفیق الحکم: ۲۸۷  
تھامس کارلائل: ۲۷۶

ثاقبی: ۱۵۰، ۱۵۶، ۲۱۹

جامی، مولانا: ۳۸، ۵۱، ۷۹، ۸۷، ۸۸، ۹۰، ۹۴، ۹۵، ۹۸،  
۹۹، ۱۰۱، ۱۰۹، ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۵۲،  
۱۵۵، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۲۰،  
۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۴۰، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰،  
۲۵۲، ۲۵۶، ۲۶۶، ۲۶۹، ۲۹۶

جان اے پائیل: ۱۹۸

جبریل: ۱۹، ۶۱، ۷۹، ۱۱۳، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۶۰، ۱۶۷، ۱۷۲،  
۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵،  
۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۰۹، ۲۱۲، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۵۷،  
۲۹۵، ۲۹۹، ۳۱۴

جرج: ۶۳

جزولی: ۱۰۷، ۱۱۸، ۲۲۵

جلال الدین سیوطی: ۱۰۰، ۱۳۱، ۷۳، ۲۲۹

جمال الدین افغانی: ۲۸۲

جمال عبدالنصر: ۲۸۶

جمالی: ۱۹۵

جمیل صدیقی الزہوی: ۲۱۲

جہانگیر: ۲۶۲

جے ڈبلیو ریڈ ہاؤس: ۲۲۲

چاند، شیخ: ۱۵۳، ۱۶۶

چراغ علی: ۳۱، ۷۷، ۷۸

حالی: ۱۸۸

حبیب الریاشی: ۲۸۶

حرب: ۳۱

حسام الدین چلہی: ۹۹



۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱	حضرت مریم: ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۷۳، ۱۳۲، ۸۸، ۳۹، ۳۰، ۱۹، ۱۰، ۱
زیج: ۱۹۹، ۱۶۵، ۲۰۷	حضرت سح: ۳۱۳، ۲۷۹، ۱۷۳
زنجیری: ۷	حضرت موسیٰ: ۱۳۷، ۱۳۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۲۵
زغنی: ۷	۲۹۹، ۲۳۶، ۱۹۹، ۱۹۵، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۰، ۱۵۸
راج: ۲۱۱	حضرت مہدی: ۳۱۳
مرسید احمد خان: ۴۱، ۵۵، ۷۵، ۸۳، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۷۵	حضرت نوح: ۱۹۹، ۱۵۸، ۷۹، ۷۲
۲۰۶، ۲۹۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶	حضرت یعقوب: ۸۰، ۷۷
سرفراز خان، شہزادہ: ۱۵۱	حضرت یوسف: ۲۰۷، ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۶۵، ۱۵۸، ۷۹، ۵۰، ۳۸، ۲۵
سرکشن پرشاد شاد: ۲۳۲، ۲۳۱	حضرت یونس: ۷۹، ۷۷
سرد، صوفی: ۱۹۸، ۱۹۷	حلاج بن منصور: ۱۵۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۰۶، ۸۸، ۳۰
سرور: ۲۸۱	۳۰۰، ۱۶۲، ۱۵۶
سری کرشن: ۲۵۷، ۲۵۵	خاقانی: ۲۳۷، ۲۳۶، ۱۹۳، ۱۵۳، ۱۵۰، ۱۳۳، ۷۹، ۵۰، ۳۹
سی: ۲۵۷	خسرو پرویز: ۱۸۰، ۵۹
سعد وندام سعد بہت عصام الجعفریہ: ۵۱	خورشید رضوی: ۳
سعدی، شیخ: ۹، ۸۹، ۳۵، ۱۶۲، ۲۳۷، ۲۳۹، ۲۹۰	داغ: ۴۷
سکيا: ۲۵۵	ذوالفقار علی بخاری: ۲۰۷
سلطان محمد: ۲۰۹	رابیعہ بصری: ۱۵۳
سنی: ۲۵۱، ۲۵۰	رادھا: ۲۵۷
سلیمان جلیبی: ۱۸۱، ۱۸۰، ۵	راس مسعود، سر: ۲۹۳
سلیمان ندوی، سید: ۲۷۴، ۲۷۹، ۳۰۲	رضا شاہ پہلوی: ۲۰۷
سلیم، شہزادہ: ۱۶	رضوان: ۲۸۶
سنائی، حکیم: ۳۱، ۸۶، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۶۳، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۳۵	رومی، مولانا (جلال الدین رومی): ۷، ۱۹، ۳۱، ۳۳، ۴۶
۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳	۵۶، ۵۹، ۶۲، ۷۹، ۷۷، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰
۲۵۶، ۲۵۹، ۲۶۱	۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۴۱
سوہنی: ۲۵۷	۱۵۲، ۱۵۶، ۱۵۹، ۱۸۰، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۶
سہل تستری: ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۶، ۲۴۲	۲۰۷، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۳۷، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵

سید احمد شہید: ۲۷۲

سیف الدین علی: ۲۲۵

سینٹ پال: ۲۸

شاہ اسماعیل شہید: ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹

شاہ ولی اللہ دہلوی: ۸۶، ۹۹، ۱۱۶، ۱۱۷، ۲۲۷، ۲۵۲، ۲۶۳

۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱، ۲۷۲

۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷

شبلی نعمانی، علامہ: ۱۱۷، ۱۳۹، ۱۵۳، ۲۷۷، ۲۷۹

شعیب احمد، ڈاکٹر: ۳

شکراوتی: ۸۶

تکلیل بدایونی: ۱۰۹

شمس تبریز: ۳۳، ۷۶، ۱۵۹، ۲۱۱، ۲۳۰، ۲۳۳، ۲۳۵

شیبانی: ۱۳۲

شیخ الاشراق: ۲۱۱

شیخ بخت: ۲۸۳

شیخ محمد یعقوب الکلبی: ۲۹۱

شیرازی: ۷۸

شیفتہ دہلوی: ۲۵۵

شیو پرشاد وہی لکھنوی: ۲۱۳

صدر الدین: ۵۵

صفوی: ۱۳۲

صفی لکھنوی: ۲۸۱

طبری: ۷۳، ۱۹۲

طیش: ۱۳۰

طعطاوی، الشیخ: ۲۸۳

طہ حسین: ۷۶، ۲۸۵

ظفر اللہ خان ہمر: ۳۱۳

نہرو، احمد: ۳

ماشق پاشا: ۱۲۳، ۲۳۶

مجلس: ۲۶۵

عبدالحق محدث دہلوی: ۱۳۵

عبدالقادر بن اشرف: ۲۶۶

عبدالرحیم البرہی: ۱۳۷

عبدالرحیم گرجوری: ۱۶۳

عبداروف، محسن: ۲۳۱، ۲۵۷

عبدالعزیز الزمری: ۲۲۵

عبدالعزیز: ۱۸۷

عبدالقنی نایابی: ۲۲۷

عبدالقادر جیلانی: ۹۴، ۱۳۵، ۱۶۰، ۲۰۶، ۲۰۷

عبدالقادر گنگوہی: ۱۹۵، ۳۰۳

عبدالکریم الجلی: ۱۵۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۶

عبدالکریم بن: ۳

عبدالحسین، شاہ: ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۶، ۱۶۸، ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۶۰

عبدالحکیم، حافظ: ۲۸۰

عبدالحق بن رواد: ۲۱۷

عبدالحق ترمذی، حکیم: ۶۳، ۱۰۶، ۱۰۷

عبدالحق قطب شاہ: ۱۷۵

عبدالحق حرار: ۲۶۱، ۲۶۲

عثمان المرقانی: ۱۱۹، ۱۲۰

عثمان، حافظ: ۳۹

عراقی: ۷۹

عرفی: ۷۸، ۷۹، ۱۳۸، ۲۵۰، ۲۵۱



مرکزین ۳۰، ۱۶۶، ۱۶۷

عنایت مدین مصطفیٰ ۱۰

علی کنگری ۳۸

علی ایس عسانی ۶

علی بن عثمان الجعفری: ۱۵۳، ۱۹۵

علی صفی سین ۲۲۸

علی عبدالرزاق ۲۸۲

عمر پرو ۲۲۷

عنایت سندھ شرتی ۳۱۲

عیاض، عاضی: ۳۵، ۵۷، ۷۲، ۷۵، ۸۱، ۸۵، ۸۶، ۹۰

۱۷۸، ۱۳۰

غالب: ۱۰۱، ۱۳۸، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۶۱، ۲۷۲

غزالی، امام: ۴۲، ۴۳، ۵۶، ۵۷، ۹۹، ۱۱۵، ۱۶۲، ۲۳۰

۲۸۹، ۲۳۷

غزنوی: ۸۶، ۲۱۳

غلام احمد پرویز: ۴۱، ۳۱۲

غلام احمد قادیانی، مرزا: ۳۱۳

غلام امام شہید ۲۱۳

غلام رسول مہر: ۲۷۲

غنی: ۱۱۳

غنی زادہ: ۲۰۵، ۲۰۷

غواصی: ۱۲۰، ۱۳۳

غیاث الدین تہیں: ۲۳۳

فخر الدین عراقی: ۲۳۵، ۲۳۶

فردوسی: ۲۹۰

فروزانفر: ۱۰۶، ۱۵۲، ۱۵۵، ۲۰۶، ۲۵۳، ۲۷۰، ۲۹۸

فرید الدین عطار: ۱۳۰، ۳۱، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۶۳، ۱۸۰، ۱۹۸

۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۷، ۱۱، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳

۲۴۳، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۷، ۲۹۰

فضل الرحمن: ۳۹، ۲۱۰

فضل حق خیر آبادی: ۲۷۳، ۲۷۵

فقیر محمد ماچھی: ۱۸۷

فونڈلی ۹۲

فیروز: ۲۸۰

فیروز خلق، سلطان: ۵۲

فیضی: ۸۹

فیناری: ۱۸۱

قاسم کاشی: ۲۲۷

قاسمی: ۲۸۵

قدسی مشہدی: ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۷

قدوائی، شیخ: ۲۸۰

قسطانی، امام: ۴۵

قشیری: ۱۵۳، ۱۹۷

قیصر: ۵۹، ۳۰۵

قیط بے: ۱۱۱

قیوم پیر محمد زبیر: ۲۶۳

کاشانی: ۱۵۹، ۱۹۸

کریمہ: ۳۸

کسرلی: ۲۹۸، ۳۰۵

کعب بن مالک: ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۰

کمال اتاترک: ۲۸۲، ۳۰۷

کوربن: ۲۳۰

محمد حسین بیکل: ۲۸۵، ۲۸۳  
 محمد حسینی، سید: ۲۳۶  
 محمد حمید اللہ: ۱۶، ۱۱، ۲۸۷  
 محمد دین قشتندی: ۲۲۰  
 محمد رشید رضا: ۲۸۳  
 محمد شیلانی: ۲۸۶  
 محمد عبدالرسول: ۳  
 محمد عبده: ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۷۹  
 محمد قلی: ۱۳۳، ۱۳۳  
 محمد محسن، مولوی: ۱۱۴  
 محمد ہاشم: ۱۱۷، ۱۱۷  
 محمود: ۱۲۲  
 محمود مسیح البروی: ۲۸۳  
 محمود نصیر الدین بخاری، سید: ۱۳۵  
 مخدوم جہانیاں: ۵۲، ۱۳۵، ۲۳۳  
 مرینڈی: ۱۷۳  
 مستقیم زادہ: ۱۰۰، ۱۳۳  
 مسلم، امام: ۳۷  
 مصطفی المراقی، شیخ: ۷  
 مصطفی امینی: ۲۸۴  
 مظہر جان جاناں: ۲۶۳، ۲۶۵  
 مفتی آزردہ: ۵۵  
 مقال: ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۴  
 مقریزی: ۱۷۲  
 مقوقس: ۲۴  
 ملکہ سبا: ۷۹

سیرت سرم سرائنگ: ۳  
 کیفی (ہندت برج موہن): ۱۱۲  
 گوتم بدھ: ۱۰۲، ۶۷  
 گیسو راز: ۲۵۸  
 لار اوکس: ۶  
 لال چند جگتانی: ۲۸۰  
 لسان الدین الخطیب: ۲۱۳  
 لیلا رام وطن مل: ۱۶۸  
 لیلا: ۲۵۰، ۲۵۱  
 لینن: ۲۸۷  
 مارکس: ۲۸۶  
 مائیکل اخلاق: ۲۸۶  
 محمد الدین بغدادی: ۲۳۰  
 محبت خان: ۲۵۵  
 محسن کاکوروی: ۱۱۳، ۱۳۲، ۲۵۵  
 محفوظ علی بدایونی: ۲۹۳  
 محمد ابن اسحاق: ۱۵، ۱۷، ۱۳۳، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۸۷  
 محمد اشرف، شیخ: ۲۸۰  
 محمد اقبال، علامہ: ۵۰، ۵۵، ۷۶، ۸۲، ۱۳۳، ۱۳۵  
 ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۱۲، ۲۳۳، ۲۳۶  
 ۲۴۱، ۲۴۹، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۷۴، ۲۷۵  
 ۲۷۶، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳  
 ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱  
 ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰  
 ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵  
 محمد امین: ۲۸۴

منصور: ۳۰، ۱۱۲، ۱۵۶، ۱۵۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۰۶، ۸۸، ۳۰

ہراتی ۹۹

منظور حمد ۳

ہیری وولف سن ۳۳

میاں عنایت شاہ ۲۵۲

ہنس الین برگ ۵

میر تقی میر: ۱۱۰

یوسف النجاشی ۲۶، ۲۲۵، ۲۱۴، ۵۴، ۵۱، ۴۵

میر درد: ۲۷۱، ۲۶۵، ۲۶۴، ۱۵۹، ۵، ۲۷۱، ۲۷۰

یونس امیرے ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۴۹، ۱۵۱، ۱۷۷، ۱۶۰، ۱۶۵

۲۵۸، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۰۹، ۲۰۵

میر علی شیر لوائی ۲۶۱

میر شیر علی قدخ ۲۳۵

میکائیل: ۱۶۷، ۲۳۷

نادر شاہ: ۲۶۳، ۲۶۵

ناخ: ۱۰۲

ناصر محمد عنایب: ۲۶۳، ۲۶۵

نجم الدین رضی دیا ۷۷، ۷۸، ۸۳، ۱۰۱، ۱۳۳، ۱۵۰، ۱۵۲

۲۶۰، ۲۳۸، ۱۵۵

نصرتی ۲۰۷

نظام الدین اولیا: ۲۳۸

نظامی: ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۳۶، ۲۳۸

نظیری: ۸۹، ۱۳۰، ۲۵۱، ۲۹۸

نمرود: ۱۵۸

نیرت: ۲۵۶

نیٹھے: ۳۰۱

ورقہ بن نوفل: ۲۰

ولیم اے گراہم: ۶

دولتگیر: ۲۸۷

بارون الرشید: ۲۸، ۸۱، ۱۷۲

ہاننا: ۲۹۰

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Asin Palacios 212

Hunter: 272	Carl Brockelmann: 284, 286
Ibn-al-Arabi: 154	Dante: 7, 211, 212
Ikramullah: 80	Darmesteter: 96, 114, 255
Iqbal: 196, 260	David Friedrich Straus: 279
J. N. Bell: 195, 198	Deladrier: 139, 143, 149, 159
Jaffery: 283	Earnest Renan: 286
James Royster: 13	Eaton: 138
Johann Fock: 25, 70	Emel Esin: 11
Jurji: 130, 139	Enamul Haq: 173, 176
Karahan: 141	Enrico Cerulli: 212
Kasab: 313	Faust: 290
Kisakurek: 18	Fischer: 138
Kister: 216	Friedmann: 86, 142, 261
Knappert: 113, 179, 185, 220, 256	Frithjof Schuon: 43
Koelle: 173	Fuc: 26
Kokan: 220, 225, 254	Gairdner: 162
Lane: 174	Gatje: 193
Longworth Dames: 207	Giselnan: 122
Louis Massignon: 32	Goethe: 61, 63, 108, 290
Luling: 19	Goldziher: 40, 41, 132, 150, 154, 99, 278, 304
Martin Lings: 11, 19	Graham: 270
Mater Dolorosa: 27	Grunebaum: 217
Max Horten: 12	Guillaume: 189
Meier: 99	Gunther Luling: 11, 26
Memon: 172, 228	H.A.R. Gibb: 275
Muid Khan: 227	Hamidullah: 16
Nasr: 40, 64, 66, 67, 161	Heper: 245
Nathan Soderbloom: 67, 270	Hermann Steiglaeker: 12
Necip Fazil Kisa Kureb: 16	Hourani: 279, 282, 283
Nicholson: 138, 159, 150, 154, 157, 162,	

W C Smith 9, 80, 278, 281, 287

W H Temple Gardner 282

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

W J Montgomery Watt 11, 17, 276

166, 196, 211, 212, 219, 227

Savala 16

Savala 16

Paret 126, 152

Pencock 261

Ramakrishna 141

Rasheed 215

Razi 78, 83, 101, 133, 152, 155, 156, 260

Rene Basset 222

Ritter 196, 211

Robson 115

Rodinson 12

Rosenzweig Schwannan 221

Rotrant Wielandt 283

S.C. Welch 209

S.Q.A. Hussain 159

Sayyid Ahmad Khan 41, 275, 276

Schimmel 3, 6, 28, 159, 142, 143, 206, 211,  
212, 217, 261, 266, 275

Schuon 40, 160

Serjeant 186

Shinar 181

Staples 135

Tor Andrae 5, 12, 42, 63, 70, 77, 81, 85,  
91, 94, 105, 108, 116, 122, 129, 145,  
154, 157, 161, 167, 178, 179, 194,  
197, 198, 228

Troll 41, 275, 276, 277

Ulf Diederichs 5

Virgil 212



# اماکن

۳۰۷، ۲۲۸، ۲۳۶، ۲۳۰، ۲۳۶	آسٹریا: ۳۰۴
ایشیا: ۶	اٹلی: ۲۷۲
بابل: ۱۱۲	احد: ۹۹، ۲۲
بازار: ۲۶۱، ۱۱۲	اریٹریا: ۱۸۰، ۱۷۲
بدر: ۱۲۶، ۶۵، ۲۲	اچین: ۲۲۵، ۲۱۴، ۸۱، ۷۷، ۵۱
برصغیر: ۸۶، ۱۲۷، ۱۳۳، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۵۱، ۲۵۶	استنبول: ۱۰۴، ۵۰
۲۸۹، ۲۷۲، ۲۶۶، ۲۶۱، ۲۵۷	افریقا: ۸، ۲۹، ۳۱، ۵۱، ۸۶، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۲
برطانیہ: ۲۷۱، ۲۶۶، ۱۰	۳۰۷، ۲۲۸، ۲۲۶، ۱۲۵
برلن: ۵، ۳	افغانستان: ۳۱۲، ۳۰۷، ۲۹۵، ۲۶۲، ۲۳۵، ۲۱۰، ۵۰
بصرہ: ۱۷۹، ۱۷۸	الجزائر: ۱۷۱
بغداد: ۲۲۵	امریکا: ۶، ۷۲، ۹۵، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۱
بل مسجد (کشمیر): ۱۷۴، ۵۳	۲۷۲، ۲۶۱، ۲۲۸، ۲۲۵، ۲۲۰، ۱۸۶، ۱۸۵
تاج: ۱۱۲	اناطولیا: ۲۶۰، ۲۵۸، ۲۰۹، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۰۱، ۵۳
بلقان: ۲۹۶	اندلس: ۱۸۱، ۱۷۸، ۸۶، ۵۱
بلوچستان: ۲۰۶	انڈونیشیا: ۲۶۱، ۱۱۸، ۶۹
بمبئی: ۱۲، ۴۴	انڈیا: ۲۷۱ [مزید دیکھیے بھارت، ہندوستان]
بنگلہ: ۲۸۰، ۲۶۷، ۱۸۷، ۱۵۳، ۱۵۰، ۵۲	انقرہ: ۲۸۷، ۵
بنگلہ دیش: ۵۲	انگلستان (انگلینڈ): ۳۰۶، ۱۱۱، ۷
یون: ۶	اوج: ۲۳۲، ۱۳۵، ۱۳۴، ۵۲
بھارت: ۶، ۳۱، ۹۰، ۱۱۷، ۱۲۰، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۸۶، ۱۹۱	اورنگ آباد: ۲۲۷
۱۹۸، ۲۰۹، ۲۱۵، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۵۵	ایٹھوپیا: ۲۰۶
۲۵۶ [مزید دیکھیے، ندر، ہندوستان]	ایران: ۷، ۸، ۲۲، ۲۹، ۳۲، ۳۸، ۱۱۲، ۱۴۰، ۱۴۲
بھوپال: ۲۹۳	۱۷۵، ۱۷۷، ۱۹۲، ۱۹۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۳۵
بیت المقدس: ۲۹۶، ۵۲	
بیجاپور: ۲۰۷، ۵۳	
بیروت: ۲۱۴	

پاکستان: ۵، ۶، ۹، ۳۱، ۳۱، ۵۳، ۶۸، ۹۰، ۱۱۰، ۱۱۷	خرسان: ۲
۱۳۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۷۵، ۱۸۶، ۹۲، ۹۸، ۲۰۹	خلیج: ۱۱۲
۲۱۰، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۸۹	خیبر: ۲۳
پلاہی: ۲۶۷	خیو: ۱۱۲
پنجاب: ۱۴۵، ۲۲۶، ۲۳۶، ۳۱۳، ۳۱۵	دکن خلد آباد: ۱۳۳، ۵۰
پونا: ۱۱۱	دشق: ۸۱، ۵۲، ۵۱، ۲۹
پیرس: ۲۱۱، ۲۰۹	دقی: ۵۲، ۵۵، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۳۲، ۱۶۰، ۱۹۸، ۲۲۱، ۲۲۷
ترکی: ۵، ۶، ۸، ۱۱، ۱۸، ۳۲، ۳۸، ۴۸، ۴۹، ۸۲، ۹۰، ۱۱۱	۲۴۸، ۲۵۲، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۷
۱۱۶، ۱۲۵، ۱۳۷، ۱۴۸، ۱۴۲، ۱۵۰، ۱۶۳، ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۷۸	ڈھاکا: ۲۳۶
۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۹۲، ۱۹۴، ۲۱۰، ۲۱۱	راوینڈری: ۱۷۵
۲۹، ۲۲۹، ۲۳۵، ۲۵۴، ۲۵۹، ۲۸۲، ۲۸۴، ۲۸۷	رائے بریلی: ۲۷۲
توران: ۱۱۲	رحیم یار خان: ۱۱
تیونس: ۲۳۳	روم: ۲۱۲، ۸
ٹھٹھہ: ۱۱۳، ۴۴	روہڑی: ۵۳
جرمنی: ۱۰، ۶۱، ۱۹۳، ۲۹۰، ۳۰۶	سامعیر یا: ۱۹۱
جزائری اندیمان: ۲۷۴	سیتہ: ۸۶
جھنگ: ۲۰۷	سبی: ۱۱۱
جیسلمیر: ۱۰۴	سری نگر: ۱۷۳، ۵۳
چترال: ۱۱۰	سعودی عرب: ۱۷۴
چین: ۷۲	سندھ: ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۹، ۱۴۲
جیشہ: ۳۱، ۲۰	۱۵۱، ۱۶۴، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۱۵، ۲۱۸، ۲۲۶، ۲۳۱
جیز: ۵۲، ۲۲۷، ۳۰۸، ۳۱۳	۲۵۶، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۸۰
حضر موت: ۱۸۶	سوڈان: ۱۲۲، ۲۷۲
حیدر آباد دکن: ۳۰، ۵۲، ۷۴، ۱۷۵، ۲۱۵، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۳۱	سیالکوٹ: ۳
۲۳۳، ۲۷۸، ۲۸۰	شام: ۷، ۲۰، ۲۶، ۷۹
خانہ کعبہ: ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۱۱۵، ۱۷۹، ۲۳۸، ۳۰۴، ۳۶۰	شیراز: ۶۲، ۹۹، ۲۵۰
	طائف: ۵۱، ۲۱۷



کتاب و رسائل

298. 220, 250, 280, 310, 340, 370, 400, 430, 460, 490, 520, 550, 580, 610, 640, 670, 700, 730, 760, 790, 820, 850, 880, 910, 940, 970, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180, 1210, 1240, 1270, 1300, 1330, 1360, 1390, 1420, 1450, 1480, 1510, 1540, 1570, 1600, 1630, 1660, 1690, 1720, 1750, 1780, 1810, 1840, 1870, 1900, 1930, 1960, 1990, 2020, 2050, 2080, 2110, 2140, 2170, 2200, 2230, 2260, 2290, 2320, 2350, 2380, 2410, 2440, 2470, 2500, 2530, 2560, 2590, 2620, 2650, 2680, 2710, 2740, 2770, 2800, 2830, 2860, 2890, 2920, 2950, 2980, 3010, 3040, 3070, 3100, 3130, 3160, 3190, 3220, 3250, 3280, 3310, 3340, 3370, 3400, 3430, 3460, 3490, 3520, 3550, 3580, 3610, 3640, 3670, 3700, 3730, 3760, 3790, 3820, 3850, 3880, 3910, 3940, 3970, 4000, 4030, 4060, 4090, 4120, 4150, 4180, 4210, 4240, 4270, 4300, 4330, 4360, 4390, 4420, 4450, 4480, 4510, 4540, 4570, 4600, 4630, 4660, 4690, 4720, 4750, 4780, 4810, 4840, 4870, 4900, 4930, 4960, 4990, 5020, 5050, 5080, 5110, 5140, 5170, 5200, 5230, 5260, 5290, 5320, 5350, 5380, 5410, 5440, 5470, 5500, 5530, 5560, 5590, 5620, 5650, 5680, 5710, 5740, 5770, 5800, 5830, 5860, 5890, 5920, 5950, 5980, 6010, 6040, 6070, 6100, 6130, 6160, 6190, 6220, 6250, 6280, 6310, 6340, 6370, 6400, 6430, 6460, 6490, 6520, 6550, 6580, 6610, 6640, 6670, 6700, 6730, 6760, 6790, 6820, 6850, 6880, 6910, 6940, 6970, 7000, 7030, 7060, 7090, 7120, 7150, 7180, 7210, 7240, 7270, 7300, 7330, 7360, 7390, 7420, 7450, 7480, 7510, 7540, 7570, 7600, 7630, 7660, 7690, 7720, 7750, 7780, 7810, 7840, 7870, 7900, 7930, 7960, 7990, 8020, 8050, 8080, 8110, 8140, 8170, 8200, 8230, 8260, 8290, 8320, 8350, 8380, 8410, 8440, 8470, 8500, 8530, 8560, 8590, 8620, 8650, 8680, 8710, 8740, 8770, 8800, 8830, 8860, 8890, 8920, 8950, 8980, 9010, 9040, 9070, 9100, 9130, 9160, 9190, 9220, 9250, 9280, 9310, 9340, 9370, 9400, 9430, 9460, 9490, 9520, 9550, 9580, 9610, 9640, 9670, 9700, 9730, 9760, 9790, 9820, 9850, 9880, 9910, 9940, 9970, 10000.

112. 2000

خون - ۱۲۰

ارمغان حجاز: ۲۳۳، ۲۹۴، ۲۹۶

اسرا، خودی ۲۰۲، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۳

اشترایکے محمد ۲۸۶

اقبال تار: ۲۸۴، ۲۷۲، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۵، ۲۹۶

التصوير في المولد السراج المنير ١٨٠

السهرمان العالمى الاول: ٢٨٦

الشفافي تعريف حقوق المصطفى: ٢٥

الطاف القدس ٢٦٤

الغفران: ٢١٢

الفصل في ملل والنحل: ١١٦

الفكر الصوفي في السودان: ١٢٢

المجموعه النسخه: ٢٢٥

المواهب اللدنية: ٣٥

لنور البراق: ۱۲۰

الى هاشم السير ٢٨٥:

الطبعة: ١٩٨٠، ٢٠٢٢

انجیل: ۱۸، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۸۷، ۹۰، ۱۳۲

آداب اخلاقی: ۱۰۸

باب جبریل ۳۱۳

یا تک در: ۳۱۵

2-1-2

▲▲▲▲▲

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

70 774 88

مردود: ۸، ۱۰، ۴۰، ۴۶، ۴۸، ۴۸، ۵۲، ۵۳، ۵۴

109 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917,

132, 134, 136, 137, 138, 142, 145, 149, 152

143, 154, 156, 158, 161, 165, 173, 174

195, 92, 188, 182, 187, 144, 149, 178

٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢١٢، ٢١٠، ١٩٥

.F0F.F0F.F0F.F0I.F0\*.FFA.FFZ.FFY

121, 122, 141, 142, 143, 144, 145, 154

、F8Y、F8F、F29、F2A、F2Y、F2P、F2I

١٣٢٥ : ١٣٢٤ : ١٣٢٣ : ١٣٢٢ : ١٣٢١

۳۱۴] مزید دیکھیے انڈیا، بھارت ]

ہفتگری: ۴۱

یشرب: ۴۱، ۴۶، ۴۴، ۴۸، ۴۵

برمک: ۵۴

کیمن: ۳۰، ۳۲، ۳۰

۳۱۴۳۰۳۴۲۹۲۲۸۲۲۳۰۱۹۳۱۸۷۱۰۹۸۷: یورپ





جیل ۱۷۶، ۱۲۲

پردہ شریف: ۱۱۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۹۳

پرستان: ۱۳۵، ۲۳۷

پختہ اسرار: ۱۶۰

پیامبر: ۱۶

پیام مشرق: ۲۹۰، ۲۹۱، ۳۱۱

تختہ رحیم یار خان: ۱۱۱

تختہ الخطاطین: ۱۰۰، ۱۲۳

تزک جہانگیری: ۲۶۲

تشکیل جدید الہیات اسلامیہ: ۲۸۹، ۳۱۱

تکلیفات: ۱۱۷

تورات: ۲۵، ۲۶، ۸۷، ۹۰، ۱۳۲، ۱۶۵

تہافتہ الفداسفہ: ۲۲۰

تہذیب الاخلاق: ۲۷۸

تبیخہ: ۱۵۷

جامی ہفت ورنگ: ۱۰۹

جادید نامہ: ۲۱۲، ۲۷۰، ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۲، ۳۰۴

۳۰۷

جواہر الاولیاء: ۹۹، ۱۱۴، ۱۳۵، ۲۲۱، ۲۳۳

جود اللہ الباقیہ: ۲۶۹

حدیقۃ الحقیقہ: ۲۳۷، ۲۳۸

حیات محمد: ۲۸۴، ۲۸۵

خدا کے گھر کے زائر کی ڈائری: ۲۳۲

خلاصۃ السیرۃ الحمدیہ: ۲۸۳

دل رہا بغیر کی پیاری زندگی: ۲۷۹

دلائل الخیرات: ۶۹، ۱۰۰، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۵۳، ۲۲۵

دلائل نبوت: ۱۷، ۱۸، ۷۳، ۸۵، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵

۹۶، ۱۰۱، ۱۳۲، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۲

ذات اللہ ربیعہ: ۱۷۵، ۹۰

راعی الغنام: ۲۸۵

رموز بنہ خواہی: ۲۹۳، ۲۹۹، ۳۰۲، ۳۰۶، ۳۰۸

رکبیلار رسول (نقل کلامی باشد): ۸۲

روی مثنوی: ۷، ۱۹، ۱۳۲

زبور: ۹۰

سنو سیہ: ۷۲

سیرت ابن حنابل: ۱۸۹، ۱۹۰، ۲۸۷

سیرت ابن ہشام: ۲۸۳

سیرت النبی: ۲۷۹

سیرت پرانم: ۲۲۷

سیرت طیبہ: ۲۸۷

سیف المملوک و بدر الجمال: ۱۲۰

شاہ جورسار: ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۰۷، ۲۳۱

شجرۃ الکون: ۷، ۱۵۶

شرف نامہ سکندری در کلیات خسہ: ۲۳۶

شفا: ۸۵، ۹۰، ۱۳۰

صحیح بخاری: ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۴۰

صحیح مسلم: ۴۰

ضرب کلیم: ۳۰۸

عقبقریات محمد: ۲۸۵

عرائس البیان: ۱۵۰

علم الکتاب: ۱۵۹، ۲۶۵، ۲۷۱

عوارف المعارف: ۱۲



۲۳۴، ۲۱۱، ۲۰۷، ۲۰۵، ۱۵۹، ۱۵۸

فتیحة التواریخ: ۱۷۵

منطق الطیر: ۲۳۱، ۱۸۰، ۱۵۴، ۱۵۰، ۱۳۰

مولد: ۱۷۷

نور اللمعات: ۱۱۱

نقحات الانس: ۲۳۰، ۹۹

نقد کتاب ریاضت: ۲۸۵

نور اللمعات: ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵

نہد الیخانی سیرۃ سائین اعجاز: ۲۸۳

نہارے محبوب بنیغیر: ۲۷۹

نہارہ: ۲۱۶، ۵۴

A Critical Survey of Modern Studies on  
Musharraf: 12

A Literal Interpretation of Prophetic  
Verses: 86-260

A ... Edition of the Diwan of Hassan  
ibn Thami: 216

A Terrorist Look at Islam: 31

Abu Said Abu Hurr: 99

Al-Ghazzali's *Muska-d-dawwar*: 162

An Early Arabic Vision of Abu Yazid al-  
Bisami: 211

Arabic Poetry for English Readers: 222

Arabic Thought in the Liberal Age: 279,  
282, 283

Arabic and Persian in Carnatic: 220, 225

As Through a Veil: 5, 217

Ascend and the Visionary Recital: 240

Butan News: 31

Blessings on the Prophet: 115

فصوص الحکم: ۱۶۳

قوت العاشقین: ۲۵۴، ۲۳۳

کتاب الطواصین: ۱۶۲، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۹، ۸۸

کتاب الجمع: ۲۱۱

کتاب معرف: ۲۱۲

کشف الخجوب: ۱۵۴

کلیات لغت: ۱۱۳

کنز العمال: ۳۸

گلدستہ جہان جہان: ۱۸۷

مثنوی رومی: ۱۸۰، ۹۸

مجنون لیل: ۲۳۸

محمد رسول الحرمیہ: ۲۸۶

مدارج نبوت: ۱۳۵

مسلم و انجیل: ۱۰۹

مشکوٰۃ الانوار: ۱۶۴، ۲۳۷

مشکوٰۃ الصلوٰۃ: ۱۲۰

مشکوٰۃ المصابیح: ۳۷

مصباح النبی: ۳۷

مصیبت نامہ: ۱۴۰، ۲۶۰

معجزہ: ۹۸، ۹۷

معراج العاشقین: ۲۵۴

مقالات سرسید: ۱۹۳، ۲۷۶

مقامات: ۹۹

مقدمہ ابن خلدون: ۳۰۷

مکاتیب مرزا مظہر: ۲۶۵

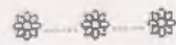
مناقب العارفین: ۱۵۶، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۰۸، ۱۰۶، ۹۹

- History of the Freedom Movement* 272
- Ibn Taimya's Struggle against Popular Religion* 172, 228
- Ibn al-Farisi, Taimya* 157
- Ibn al-Arabi* 154
- Ideals and Realities of Islam* 40, 64, 66, 67, 161
- Illumination in Islamic Mysticism* 139
- Islam* 314
- Islam Lâhikaynada Kurk Hadis* 141
- Islam and Perennial Philosophy* 40
- Islam and the Divine Comedy* 212
- Khamwada-i-Qazi Badrâddin* 254
- Koran and Koranexegese* 193
- La Profession de Foid Ibn Arabi* 139, 143, 149, 80
- La Vie des lettres* 142
- La date de naissance du Prophete Muhammad* 16
- Le Prophet d' Islam* : 11
- Le Soufisme* 160
- Life and Teachings of Muhammad*: 11
- Life of Jesus* : 279
- Life of Muhammad* 276
- Literary History of the Arabs*: 219
- Love Theories in Later Hanbalite Islam*: 78, 195
- Mahomets Gesang*: 276
- Manners and Customs of the Modern Egyptians* 174
- Mecca the Blessed, Medinah the Radiant*: 11, 229
- Mevlevi Ayinleri*: 245
- Carlyle and Muhammad* 276
- Chants Populaires des Afghans*. 96, 114, 255
- Das Meer-der Seele* 196
- Die Aussprüche des Bayezid Bistami*: 211
- Die Futu-al-gath* 94
- Die Glaubenslehren des Islam* : 12
- Die Legendare Maghazl Literatur*: 126, 152
- Die Originalität des arabischen Propheten* 26
- Die Person Muhammad's in Lehre und glube.....*: 12, 42, 63, 77, 81, 85, 91, 94, 105, 108, 116, 122, 129, 145, 154, 157, 161, 167, 178, 179, 194, 197, 198, 228
- Die Wiederentdeckung des prophete Muhammad*: 12, 19
- Die religiöse vorstellungswelt des volkes in Islam* 12
- Discourses of Rumi* 89, 115, 141, 196, 206, 244, 245
- Divine Comedy*: 7, 211, 212
- Divine Word and Prophetic Word*: 270
- Es-Salam*: 18
- Essay on the Life of Mohammad*: 276
- From Pirdah to Parliament*: 80
- Gabriels Wing*: 212, 275
- Geschichte der arabischen Literatur*: 284
- Ghalib Qasida in Praise of the Prophet*: 142, 143
- Hazrat-i-Muhammad Turk mi idi?*: 287
- Heinrich Von Osterdingen*: : 10
- Himlische und irdische Namer* 132
- Hindustan Review*: 292

- Reader on Islam*: 12, 118, 222
- Reason and Revelation in the Theology of Mawlana Shibli Numani*: 277
- Reconstruction of Religious Thought in Islam*: 196, 260, 289, 303, 304, 306, 311
- Saint and Sufi in Modern Egypt*: 122
- Sayyid Ahmad Khan and Islamic Jurisprudence*: 41, 275, 276, 277
- Shaykh Ahmad Sirhindi*: 142, 261
- Speeches and Statements*: 306
- Studies in Islamic Mysticism*: 138, 150, 159, 154, 157, 162, 166, 196, 227
- Sufis of Bijapur*: 138
- Sufism in Bengal*: 173, 176
- Sufism in Medieval Hindi Literature*: 156
- Swahili Islamic Poetry*: 94, , 113, 179, 185, 221, 256
- Sylvestestre de Sacy*: 211
- The Apology of al-kindi*: 10
- The Appearance of the Prophet in Dreams*: 99
- The Arabian Poets of Golconda*: 227
- The Bektashi Order of Dervishes*: 138
- The Development of Natia Poetry*: 215
- The Early Development of Islamic Religious Poetry*: 217
- The Golden Chain of Sincere Muhammadans*: 261
- The Idea of Personality*: 154
- The Life and Teachings of Muhammad*: 5, 278
- The Life of Mohamet*: 10
- The Pantheistic Monism of Ibn-al Arabi*: 212
- Mignel Asin Palacios*: 212
- Modern Biographies of the Life of the Prophet in Arabic*: 286
- Modern Islam in India*: 9, 80, 278, 281, 287
- Modern Muslim Koran Interpretation*: 312
- Mohammad and Mohammadanism*: 173
- Muhammad*: 11, 19
- Muhammad and His Religion*: 283
- Muhammad: A Mercy to All the Nations*: 101
- Muhammad: A Talismanic Force*: 135
- Muhammad: Prophet and Statesman*: 11, 17
- Muhammad: The Man and His Faith*: 5
- Muhammedanische Studien*: 278, 304
- Muslim Devotions*: 12, 80, 100, 107, 108, 118, 119, 120, 131, 132, 147, 229, 273
- Mystical Dimensions of Islam*: 159
- Mystical Elements in Mohammad*: 193
- Neuplatonische Und gnostische Element in Hadith*: 150, 154
- Offenbarang and Gesehicht*: 283, 286
- On Heroes and Heroworship*: 276
- Open Letter to Pandit Nehru*: 313
- Our Indian Musalmans*: 272
- Pain and Grace*: 266
- Poetry and Prose from Hadramaut*: 186
- Popular Poetry of the Baluchistan*: 207
- Pre-Islamic Use of the Name Muhammad*: 130
- Punjabi Sufi Poets*: 141
- Purifying the Faith: The Muhammadiya Movement in Indonesian Islam*: 261
- Qisat Shakarwati Farmad*: 86

## ادارے

- انقرہ یونیورسٹی: ۵  
ایسٹ انڈیا کمپنی: ۲۷۱  
برٹش لائبریری: ۲۰۹  
برلن یونیورسٹی: ۵۰۳  
پشاور یونیورسٹی: ۲۱۲  
جامعہ الازہر: ۲۸۴  
عثمانیہ یونیورسٹی: ۲۱۵  
کولمبیا یونیورسٹی: ۶  
میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ: ۷  
ہارورڈ یونیورسٹی: ۳۰، ۶  
یونیورسٹی آف نارٹھ کیرولینا: ۶  
American Council of Learned Societies: 5  
Bilalian College: : 31



- The Path of God's Bondsmen*: 77, 78, 83, 101, 133, 152, 155, 156, 238, 260  
*The Prophet of Islam*: 147, 148  
*The Quest for the Historical Muhammad*: 16  
*The Reforms and Religious Ideas of Sayyid Ahmad Khan*: : 275  
*The Risalat -al- Ghufran By Abul-Ala-Al-Maari*: 212  
*The Spirit of Islam*: : 5, 11, 278, 279  
*The Study of Muhammad*: 13  
*The Tijaniyya*: 110, 123  
*The Triumphal Sun*: 206, 211  
*Traditional and Reformists Maulid Celebrations in the Maghrib*: 181  
*Uyghur*: 211  
*Vergottlichung und Tabuisierung der Namen Muhammads*: 138  
*Vie de Jesus*: 286  
*West Ostlicher Divan*: : 61, 63, 276, 290  
*Where was al-masjid al-aqsa*: 189  
*Whither Islam*: 275  
*Wonders of the Age*: 209











مغربی اسکالر و مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم رول کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں مغربی دنیا اس نکتے کا ادراک نہیں کر سکی۔ ابن میری شمل نے مختلف زبانوں کے اصل ماخذوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کی زندگی، تصوفانہ افکار اور شاعری میں رسول کریمؐ کے مرکزی مقام کی وضاحت کی ہے۔

”۱۹۵۰ء کے عشرے میں ترکی میں قیام کے دوران یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ ترک مسلمان اپنے پیغمبر کی ذات اقدس کے ساتھ کس قدر محبت کرتے ہیں۔“ فاضل مصنفہ لکھتی ہیں: ”اس مشاہدے کی بنیاد پر میں جہاں بھی گئی، میں نے شاعری اور لوک روایات پر مبنی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی چنانچہ یہ کتاب میری چالیس سالہ تحقیق کا ثمر ہے۔“

حضورؐ کے ساتھ مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کو سمجھنے کے لیے آپؐ کی ذات سے عقیدت کی طویل تاریخ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو اپنے آپ کو ”خدا کا بندہ سمجھتے تھے لیکن جن پر وحی نازل ہوتی تھی۔“ قرآن کریم کے مطابق آپؐ کو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر شمل نے آں حضرتؐ کی حیات مقدسہ کے تمام پہلوؤں، ولادت، شادیوں، معجزوں اور سفر معراج پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے جن کا آپؐ سے عقیدت کا گہرا تعلق ہے۔

ایک کامل انسان ہونے کے ناطے حضورؐ کے کردار میں جو اعلیٰ محاسن پائے جاتے تھے، ان کا تذکرہ مسلمانوں کی نعتیہ شاعری میں موجود ہے۔ And Muhammad Is His Messenger میں ان محبت آمیز لوک کہانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے ترکی اور برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے آپؐ کے ساتھ دلی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح تصوف میں شامی افریقا اور ایران کے مسلمان آں حضرتؐ کو خوب صورت ناموں سے پکارتے ہیں۔ صوفی حضرات کے بعض حلقوں میں آپؐ کو خدا کی ذات سے قرب کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے لیے یہ خیال ہی باعث تسکین ہے کہ آپؐ قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔

تاریخی اعتبار سے عیسائی حضورؐ سے خوف زدہ تھے۔ شمل نے لکھا ہے کہ عیسائیوں نے اٹھارویں صدی میں آں حضرتؐ کی شخصیت کے بارے میں سنجیدہ نقطہ نظر اختیار کرنا شروع کیا۔ کچھلی صدی سے اسلام کے باقی اور سماجی اور سیاسی زندگی میں آپؐ کی حیثیت کے متعلق مغرب کا انداز فکر اب خاصا تبدیل ہو گیا ہے۔ ابن میری شمل نے شعری اقتباسات اور فنی اسلوب کی مدد سے مسلمانوں کی روزمرہ مذہبی عبادات کے تناظر میں اسلامی فطرح کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

انگریزی زبان میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے جس میں پیغمبر اسلامؐ کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فاضل مصنفہ نے مثالیں دے کر جدید اسلامی زندگی میں نبی کریمؐ کے رول کی تشریح کی ہے جس سے آپؐ کی کثیر الجہات شخصیت کے متعلق مختلف رویوں کی وضاحت ہوتی ہے۔

ISBN: 978-8835-11-8

